

مع

الفرانكيزم

رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة

العدد الثامن

الطبعة الأولى

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

٥٥٥٩
٥٥٥٩

يصدرها سنوياً المركز الثقافي

المقاوم لولون العرب

عثمان أحمد عثمان وشركاه

٣٤ شارع غردق - القاهرة





اهداءات ٢٠٠١

الدكتور / القطب محمد طه

القاهرة

مع
القرآن الكريم

رفعة مستنيرة لثقافة الإيمان والحياة

حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمركز الثقافي

مع

الفرانكيزم

رؤية مستنيرة للحق القرآنية
في سيرة أهل البيت
وبنات شعيب والروح والسعادة
والقرن الخامس عشر الهجري في كتاب الله

إعداد: محمد الفتح حيدر

العدد الثامن

الطبعة الأولى

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

يصدرها سنوياً المركز الثقافي

المقاوولون العرب

عثمان أحمد عثمان وشركاه

٣٤ شارع عدلي - القاهرة



الكتب التي صدرت عن المركز الثقافي

١٢٩٣	١٢ ربيع الآخر	الطبعة الأولى	العدد الأول
١٩٧٣	١٥ مايو		
١٣٩٤	٢٠ رمضان	الطبعة الثانية	
١٩٧٤	٦ أكتوبر		العدد الثاني
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الثالثة	
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		
١٣٩٤	١٢ ربيع أول	الطبعة الأولى	العدد الثاني
١٩٧٤	١٥ أبريل		
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الثانية	
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		العدد الثالث
١٣٩٥	١٤ رجب	الطبعة الأولى	
١٩٧٥	٢٣ يونيو		
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الثانية	العدد الرابع
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		
١٣٩٦	٢٥ رجب	الطبعة الأولى	
١٩٧٦	٢٣ يوليو		العدد الخامس
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الثانية	
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		
١٣٩٧	٦ شعبان	الطبعة الأولى	العدد السادس
١٩٧٧	٢٣ يوليو		
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الثانية	
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		العدد السابع
١٣٩٨	١٠ رمضان	الطبعة الأولى	
١٩٧٨	١٤ أغسطس		
١٣٩٩	١ رمضان	الطبعة الأولى	العدد الثامن
١٩٧٩	٢٥ يوليو		
١٤٠٠	٢ رمضان	الطبعة الأولى	
١٩٨٠	١٤ يوليو		العدد التاسع
١٣٩٨	١٨ شعبان	الطبعة الأولى	
١٩٧٨	٢٣ يوليو		
١٤٠٠	١ المحرم	الطبعة الأولى	العدد العاشر
١٩٧٩	٢١ نوفمبر		

العدد التاسع تحت الطبع

الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ

اللَّهُ

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

بحوث الأعداد التي صدرت عن المركز الثقافي

المقاولة العرب في انفسه وثمان وثمان

بحوث العدد السابع

- القرآن الكريم والإيمان
- القرآن الكريم والدعوة
- القرآن الكريم والأسرة
- القرآن الكريم والعمران
- القرآن الكريم والاقتصاد
- القرآن الكريم واللغة العربية

بحوث العدد الثامن

- مع القرآن الكريم من أسسه وبنائه
- القرآن الكريم والجمال
- القرآن الكريم والتعبئة المجتمعية
- القرآن الكريم والقومية العربية
- القرآن الكريم والشرقية
- القرآن الكريم والبيئة

بحوث العدد التاسع

- القرآن الكريم والإيمان
- القرآن الكريم والجمال
- القرآن الكريم وحقوق الإنسان
- القرآن الكريم والتعبئة
- القرآن الكريم والقومية العربية
- القرآن الكريم والمجتمع

بحوث العدد العاشر

- عقول القرآن الكريم
- القرآن الكريم والتاريخ
- القرآن الكريم والقومية العربية
- القرآن الكريم والإيمان
- القرآن الكريم والمجتمع
- القرآن الكريم والجهاد

بحوث العدد الحادي عشر

- القرآن الكريم وأهل البيت
- القرآن الكريم وبنات شعب
- القرآن الكريم والروح
- القرآن الكريم والسعادة
- القرآن الكريم
- القرآن الكريم عشر

بحوث العدد الثاني عشر

- القرآن الكريم وسيرة إبراهيم
- القرآن الكريم وشهر رمضان
- القرآن الكريم والتفكير
- القرآن الكريم والمجتمع
- القرآن الكريم
- اللغة العربية

بحوث العدد الثالث عشر

- القرآن الكريم وسيرة النبي
- القرآن الكريم وبرهان الإيمان
- القرآن الكريم واللغة العربية
- القرآن الكريم والتدبير
- القرآن الكريم والمجتمع
- القرآن الكريم وبنو إسرائيل

بحوث العدد الرابع عشر

- القرآن الكريم والتاريخ
- القرآن الكريم والمجتمع
- القرآن الكريم والتدبير
- القرآن الكريم واللغة العربية
- القرآن الكريم وعلم الفلك
- القرآن الكريم والأصوات

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله دائماً وبغير إنقطاع ، ومع كل نضة قلب .

ومرة أخرى .. هي الثامنة في حساب العدد ، وبعد تسع سنوات بحساب الزمن - نلتقى كما شاء الله .. وبفضل من الله .. مع القارئ الكريم ، لنقدم له من ثمرات جهد هذا العام - هذا القدر الجديد ، والصحيح إن شاء الله ، من أبحاث الثقافة الإسلامية المستنيرة بكتاب الله ، وسنة رسول الله .. إننا نقدم هذه الأبحاث التي يكتبها لكتبنا « مع القرآن الكريم » صفوة من علماء المسلمين ، في بلادنا الخصبية بعطاء الله لها ، أرغماً وسماء ، وفكراً .. هؤلاء العلماء الذين هم في الحقيقة - على قلوبهم - أكثر في تخصصاتهم علماً وصدقاً ، وأصدق في تدبرهم لكتاب الله بصيرة واجتهاداً ..

وبحوثنا المشرقة بحقائقها في هذا العدد تشمل البحوث الآتية :

القرآن الكريم وأهل البيت .

القرآن الكريم وبنات شعيب .

القرآن الكريم والروح .

القرآن الكريم والسعادة .

القرآن الكريم والقرن الخامس عشر .

« في بحوث القسم الأول يتحدث الدكتور السيد رزق الطويل رئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية ، و المدرس بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر عن نعمة الله التي اختص بها قريشاً وهو يصطفها - بعد دعاء إبراهيم وإسماعيل - ليكون محمد خاتم النبيين من صفوتها ، ولتكون هي الأسبق بين قبائل العرب إلى تقبل دعوة الرسول الكريم إلى الإسلام ، وإلى صدق الجهاد معه في سبيل الله .

إن الكاتب الإسلامي يوضح فيما يقدمه ببحوث هذا القسم عن « أهل البيت » هذه العلاقة الوثيقة بين رسالة إبراهيم عليه السلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .. ثم يتناول البحث في نسب الرسول الكريم في قريش ، التي تهيأت بفضل الله قبل بعثته لتقيم بجوار الكعبة ، حيث تنهى إليها قيادة القبائل العربية من هذا المقام الكريم ، وحيث أخذت خبراتها تتضاعف ، واغتها تسمو ببيانها وترقى ، حتى كانت بعثته عليه الصلاة والسلام ، وأهبة قريش لمناصرتها ، بعد عناد من بعض شيوخها لم يستغرق غير سنوات معدودة .. وبعدها دخل الجميع في دين الله أفواجا ..

وبعد أن يتناول الكاتب بالكثير من الشرح سبق قريش إلى الإسلام ، في ضوء هذا الحوار القرآني المباشر معها ، يتحدث بوضوح كبير عما وراء حكمة الله من أن الدين اصطفاهم من أنبيائه منذ آدم إلى محمد ، عليهم الصلاة والسلام - كانوا « ذرية بعضها من بعض » .. شارحاً في ضوء هذه الحكمة هذه الرابطة المتكاملة بين هؤلاء الرسل

الصادقين من « قري النسب الطاهر » ومن « رابطة الدين الحق » ..
ثم ينتهى به هذا الشرح إلى بيان المعنى اللغوى ، والدينى ، فى أن إبراهيم
عليه السلام هو وجميع أهله كانوا من « أهل البيت » وذلك فى قوله
تعالى على لسان الملائكة إلى زوجته السيدة أم إسحاق : « قالوا أتعجبين
من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » ..
ثم يخلص الكاتب من هذا إلى إيضاح معنى كلمة « أهل البيت » فى
القرآن الكريم ، وأنها تشمل جميع من كانوا ينتمون من قريش إلى
مكة بجزار « بيت الله » حتى بعد هجرتهم ، وإقامتهم للجهاد مع رسول
الله فى بناء المجتمع الإسلامى من مركزه الذى استقر فيه الرسول الكريم
بعد الهجرة أى فى المدينة ..

* وفى بحوث القسم الثانى ، وهو عن « بنات شعيب » يقدم لنا
فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن النجار مدير عام إدارة المساجد بوزارة
الأوقاف ، هذه الدراسة الجديدة والصحيحة حول هذه الحكمة التى من
أجلها قضى الله بخروج موسى من مصر شرقاً باتجاه مدين فى شمال
الحجاز . وهو بهذه الدراسة التى يقدم حجتها وبرهانها من القرآن الكريم
يزيل هذا اللبس الوارد فى أكثر كتب التفسير حول توهم لقاء موسى
بشعيب فى هذه الرحلة التاريخية ، وحول الزعم القائل بزواج موسى
من إحدى بنات شعيب ، بينما الحقيقة أن الزمن متباعد كثيراً بين
موسى وشعيب ، وأن موسى لم يتزوج إلا من ابنة الرجل الصالح
الشيخ الكبير الذى التقى به فى مدين ..

وهنا نسجل ما ورد في كتاب « في ظلال القرآن » للمرحوم الشيخ سيد قطب ملاحظة هامة للكاتب الكبير حول تفسيره للآية رقم ٢٦ وما بعدها من سورة القصص . هذه الملاحظة الهامة في صفحة ٢٦٨٧ المجلد الخامس من كتاب « في ظلال القرآن » في هامش الصفحة :

« سبق أن قلت مرة في الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب ، وقلت مرة : إنه قد يكون النبي شعبياً أولاً يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو ، وإنما هو شيخ آخر من مدين ، والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير وشعيب شهد هلاك قومه ، المكذبين له ، ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب - النبي - بين بقية قومه المؤمنين ، ما سقوا قبل بنى نبيهم الشيخ الكبير . فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ، ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل !

كذلك فإن فضيلة الكاتب الإسلامي الدكتور عبدالرحمن النجار لا يفوته أن يقدم زاداً حقيقياً من الثقافة الدينية التاريخية ، في دراسته هذه ، بينما هو يتناول القصة من أولها في رحلة موسى إلى مدين ، متحدثاً عن همومه ، وعن استجابات الله لدعائه ، ثم عن هذا المقام الكريم الذي بلغه موسى . في رحلة عودته بأهله من مدين إلى مصر - عندما أوحى الله إليه قبل خروجه من مدين ، وعند شاطئ الوادي الأيمن على مقربة من الطور ، وقد ناداه لسمع لكلامه من وراء الغيب ، فيبعث به رسولا منه إلى فرعون ، ليؤدى إليه بنى إسرائيل ، وليحررهم بالخروج من مصر من فرعون وعذابه .. وهذا ما تم على يد موسى من نعمة الله على بنى إسرائيل .

يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صهره ،
ولو كان شعيب النبي هو صهره لكان ذكره في القرآن محققاً .

وورد في تفسير ابن كثير لنفس الآية رقم ٢٦ من سورة القصص
وما بعدها الآتي عن الشيخ الكبير صهر موسى :

« وقال آخرون بل كان ابن أخى شعيب وقيل إنه رجل مؤمن
من قوم شعيب وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام
بمدة طويلة لأنه قال لقومه : (وما قوم لوط منكم بعيد) . وقد
كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن ، وقد علم
أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمئة
سنة كما ذكره غير واحد . وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو
والله أعلم احتراز من هذا الإشكال ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب
أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا ، وما جاء
في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح سنده .

* وفي بحوث القسم الثالث وهو عن « الروح » يقدم لنا الكاتب
الإسلامي الأستاذ أحمد موسى سالم — كما تعودنا منه — هذه الدراسة الأولى
في مجال الثقافة الإسلامية السائدة حول النفس والروح ، بعد أن اختلط
معناها في كتب التراث ، وعلى ألسنة المعاصرين من بعض علماء
الدين والمثقفين ، لكي يؤكد في ضوء القرآن الكريم وبالبرهان العلمي ،
وأدلة الواقع ، كيف أن « الروح » من أمر الله الذي كان منه هذه
الحياة التي قضاها في الإنسان بقوله تعالى : « كن فيكون » .. وأن هذا

الأمر بالخلق لم يقع به أى ازدواج فى بناء الإنسان بين الروح والنفس ،
ذلك أن الله خلق الإنسان « من نفس واحدة » . . وأنه جعل التكليف
بطاعته لهذه « النفس » المحركة لبدنه ، والتي ألهمها سبحانه طريق
الخير والشر فى قوله تعالى عنها وحدها : « ونفس وما سواها ،
فألهمها فجورها وتقواها » ..

فى هذه الدراسة الجديدة ، والمحددة ، تناول الكاتب بالإيضاح
جذور هذا اللبس الذى اعتري المفهوم السائد عن هذا « الازدواج »
بتصور وجود « روح ونفس » معاً فى جسم الإنسان ، وقد رد جذور
هذا الوهم إلى تسرب الكثير من الفكر الهندى ، الذى تسرب بدوره
إلى الفكر الأوروبى - حاملاً إلى المتأثرين بهذا الفكر من المسلمين
صورة من معتقدات « البراهمة » الهنود ، الذين يرون إلى اليوم أن
إلههم « برهمن » أو « الروح الأعلى » قد حل فى أجسام جميع
الكائنات ، حتى الحشرات السامة ، ولذلك وجب عندهم الامتناع
عن قتلها .. !! .. فهل تطيق هذا المفهوم الهندى الوثنى على مفهوم
« النفس » ودلالاتها فى القرآن الكريم .. جائز ؟ !

وكذلك يعضى الكاتب الإسلامى فى دراسته الفاصلة هذه فيتناول
بالشرح تفنيد بدعة « تحضير الأرواح » .. متحدثاً أيضاً عن دوافعها ..
ومقدماً بالبرهان العلمى ، والحسى ، فى واقعنا المشهود ، حاجته على أن
هذا التحضير المزعوم لأرواح الموتى - ليس إلا نوعاً من التجارة ،
أو اللهو ، أو العزاء لبعض المرضى ، والشكالى ، والضائعين .. !!

« وأما بحوث القسم الرابع وهو عن « السعادة » فيقدم لنا فيه الدكتور عبد الفتاح محمد عثمان المدرس بقسم البلاغة بكلية دار العلوم ، جامعة القاهرة - هذه الدراسة عن السعادة بمفهومها الصحيح في كتاب الله .. فالسعادة .. ونقيضها من الشقاء .. لم يردا في القرآن الكريم إلا مرة واحدة ، للإشارة إلى ما كان من نصيب أهل الجنة ، الذين أطاعوا الله واتقوه في الدنيا فاستحقوا هذه السعادة .. وإلى ما كان من نصيب من عصوه وشاقوه في الدنيا ، من هذا الشقاء في الآخرة ..

في مجال هذه الدراسة الفاصلة في معنى السعادة بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ترتبط حقيقة السعادة بمعناها في القرآن الكريم - بهذا الفوز برضى الله في أعمال الدنيا ، وبهذا الإخلاص الذي يوفق الله إليه المؤمنين في عبورهم مشقات هذا الابتلاء في دنياهم ، مستمسكين بطريق الله الحق ، ومعتصمين بحبله المتين .. هذا الاستمسك بالهدى ، والاعتصام بالحق ، اللذين جعلهما الله في طاقة عباده الصالحين ، وهو ينعم عليهم بالأمن والسكينة ، وبالصبر والإخلاص ، وبالرضى والاستبشار ، على هذا الطريق الرحب ، والمشرق ، والممتد بالحق واليقين نحو سعادة الآخرة .. أى نحو الجنة التى وعد الله المتقين .. خالدين فيها إلى ما شاء الله .. ورضوان الله فيها أكبر .

وأخيراً نصل إلى بحوث القسم الخامس ، وهو « القرآن الكريم والقرن الخامس عشر » وفيه نلتقي مرة أخرى بالكاتب الإسلامى الأستاذ

أحمد موسى سالم ، حيث يقدم لنا اجتهاده في الجواب الصحيح ،
والمناسب لصحوة المسلمين الإسلامية بهذه المناسبة الحليّة ، على
الوجه التالي :

إنه أولاً يعرض علينا هذا الاختيار الراشد للكثير من وجوه
الاحتفال الهادف ، كما ينبغي أن يجمع عليه جميع المسلمين في الوطن
العربي ، والعالم الإسلامي . ومن ذلك هذا الهدف الذي يتأصل به السلام
الواجب بين جميع المنتمين إلى الإسلام ، وهو « التقريب الجاد والممكن
بين المسلمين بشتى مذاهبهم » .. أى التقريب على مفهوم التآخي
حول ما لا خلاف عليه بينهم من مصادر الإسلام وأركانه .. ومنها
أيضاً : « المبادرة بتطبيق الشريعة الإسلامية » ومنها تحقيق « الأمن
الديني » للأجيال بإعادة التعريف بحقائق الإسلام في مقومات عقيدته ،
وفضائل أخلاقه ، سواء في حياة الأسرة أو في مناهج وبرامج التربية
والتعليم ، أو في أهداف وقوانين المجتمع .. هذا فضلاً عن « المسابقات
التذكارية » ثم محاولة التعريف بهذا الدين الحق خارج نطاق الدائرة
التي يعيش فيها ويتحرك بداخلها المسلمون ..

وهو ثانياً يتحدث بالبيان الكافي عن هذا الواجب الذي أشار إليه ،
الذي يلزم حياة المسلمين بجماعاتهم وأفرادهم ، ويعنى به واجب قيام
المسلمين في هذا العصر بمجهود ظاهر للتعريف بالإسلام الحق ، متوسعين
في مجال هذا التعريف ليشملوا به — بالكتب والدعاة ووسائل الإعلام
الأخرى — مواطن التأثير في أوروبا وأمريكا ، وبخاصة بعد أن تزايد

نشاط التيارات الإلحادية في حركة المذاهب الشيوعية ، والعنصرية ،
والعلمانية .. ومع توفر مجالات هذا النشاط الإعلامي عن الإسلام الحق ،
وعن صحة المسلمين العلمية والحضارية به في هذا العصر — بهذا العدد
الكبير من المسلمين ذوى النشاط الدينى ، والعلمى ، والصناعى ،
داخل أوروبا وأمريكا في العصر الحاضر .. ومع توفر الظروف الملائمة
بين جميع الأطراف لهذا التعريف الأمين ، والمثمر .. لجميع الأطراف ..

وهو ثالثاً .. وبعد هذا البيان عن المبادرة بالتعريف بهذا الدين
الحق ، الذى حافظ المسلمون على اعتناقه ، واجتهدوا رغم غفواتهم
المتعددة في مواصلة الصحوة به ، والالتزام بغاياته — يقدم لنا الكاتب
الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم مثالا من أمثلة المخاطبة المؤثرة على فكر
ومشاعر الأوروبيين ، بامتدادهم في أوروبا حتى الساحل الغربى
لأمريكا .. وهذا في رسالة يكتبها بعنوان عام إلى « الأوروبي المعاصر »
كما يجدها القارئ في خاتمة أبحاث ودراسات هذا الجزء الثامن ..
أملا في تحقيق هذا « التواصل الإنسانى والحضارى » بين المسلمين
ومواطنى العالم المتقدم .. وبالاتجاه مع هذا الأمل إلى تحقيق هذا القدر
اللازم من « الوفاق المنشود » بين الأوروبيين والمسلمين ، حول
صورة جليلة ومشرقة لهذا الإسلام الحق ، الذى عرف به المسلمون
في حضارتهم الطويلة المدى ، والتي لا ينساها ولا يجهل آثارها جميع
الأوروبيين .. عرفوا به « حقوق الإنسان » التى تعاملوا بها مع جميع
الشعوب ، وجميع الأقليات .. وعرفوا « المنهج العلمى » الذى نقلوه

إلى أوروبا لكي تقيم عليه نهضتها بعد ظلام العصور الوسطى .. وعرفوا
كذلك نعمة السلام العادل ، الذي مارسوا بسببه فضائل الصفح ،
ومواجهة السيئة بالحسنة ، وإيثار العطاء والموادعة ، ما لم يكن هناك
ظلم أو عدوان لا يستقر معهما هذا السلام العادل المنشود ..

وهكذا تمضى هذه الرسالة النموذجية ، من اجتهاد الكاتب الإسلامى
الأستاذ أحمد موسى سالم ، وهى تتوجه على الكثير من مساحات التاريخ ،
والثقافة ، والفكر ، إلى هذا الإنسان العام فى أوروبا .. الإنسان المتقبل
فى هذه الأيام أكثر من غيره لأن يقرأ بعقل مفتوح مثل هذه الرسالة
« إلى الإنسان الأوروبى المعاصر عن جوهر ومستقبل الإسلام » ..

ثم اكتفى بهذا القدر من التعريف بهذا العدد الثامن ، وبما اجتمع
فى أقسامه ، وبحوثه ، وصفحاته ، من هذه الإضافات الحقيقية والمشرقة
فى مجال الثقافة الدينية المستنيرة ، من مصادرها الدائمة الإشراف فى
كتاب الله ، وسنة رسول الله ، ونعمة العقل الذى هو على طريق
العلم والإيمان أعظم نعم الله ، وأفضل عطاياه ..

إنى أكتفى بذلك .. وأنا أشهد الله تعالى أننا قد ابتغينا وجه الله الكريم
فى كل ما بذلناه من الجهد ، وما اعتصمنا به من الصدق ، وما حرصنا
عليه فى كل ما أصدرناه من هذه الكتب « مع القرآن الكريم » من « أمانة
الاجتهاد » فى كل ما كتبه العلماء المخلصون المجتهدون .. وعلى الله قصد
السبيل .. وإليه يرجع الأمر كله .. والحمد لله رب العالمين .

القاهرة فى رمضان ١٤٠٠ هـ
١٤ يوليو ١٩٨٠ م

المفتاح عسائر

بحوث القسم الأول

الفقران الكريم وأهل البيت

يجيب عنه :

الدكتور السيد رزق الطويل

رئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية

والمدرس بجامعة الأزهر

السؤال الأول :

بعث الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين محمداً عليه الصلاة والسلام من قريش وقد ظلت الدعوة موجهة إليها في مكة ، وعند بيت الله بالطريق المباشر في جهاد النبي ووحى القرآن حتى إذا ما أسلمت قريش بعد الفتح ، دخل العرب بعدها في الإسلام جميعاً .

« يقول الله تعالى عن قريش ، وعن نعمته الموجهة لإسلامها :
«لِإِيَّالَافِ قُرَيْشٍ .إِيَّالَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» . (سورة قريش)
« لماذا اختص الله قريشاً بفضل اصطفاء خاتم النبيين من صفوتها ،
وتوجيه الدعوة إلى إخلاص الإسلام إلى الله بالطريق المباشر في جهاد
النبي ، ووحى القرآن إليها ؟

الإجابة :

نقدم للإجابة بالحديث عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ،
وجنودها التاريخية فنقول :

لقد سبق اصطفاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام للرسالة الخاتمة هذا
الاصطفاء للأمة العربية التي خرج منها . وكل الأحداث التاريخية التي
وقعت في مسيرة الدعوة الإسلامية من قديم كانت مهينة لظهور الرسالة
الخاتمة ، ورسولها المصطفى ، بدءاً من هجرة إبراهيم عليه السلام ، ثم قيامه

— كما أوحى الله له—ببناء الكعبة مع ابنه اسماعيل ، ثم تحرك قبائل عربية من الجنوب للاقامة حول البيت ، فظهر ذلك بجلاء في دعوة إبراهيم وهو يبنى البيت ؛ وقال كما قص لنا القرآن الكريم :

« رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ، يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » .

(البقرة : ١٢٩)

وهذا يؤكد أن الرسالة الخاتمة مهد لها إبراهيم عليه السلام ، وهياً الأفتدة لتكون مستعدة لاستقبالها ؛ إذ بها يتم تقويم مسيرة العرب على طريق الإسلام . يقول تبارك وتعالى :

« ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ » .

(النحل : ١٢٣)

وبهذا تكشف لنا الآية عن علاقة وثيقة بين رسالة إبراهيم عليه السلام ، ورسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام .

وقد حسد اليهود العرب على هذا الانتساب الصريح لإبراهيم ، ومضوا يزعمون أن إبراهيم لهم وحدهم ، فكشف القرآن الكريم وجه الحق في الأمر وقال :

« مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ

اتَّبِعُوهُ ، وَهَذَا النَّبِيُّ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ .

(آل عمران : ٦٧ ، ٦٨)

فحسنت القضية ، وواجهت الآية العرب ، معلمة إياهم بأنهم وقد تبعوا النبي محمداً عليه الصلاة والسلام ، فقد صاروا أولى الناس بالانتساب لإبراهيم عليه السلام .

كما يؤكد هذا الارتباط صيغة التشهد الأخير في الصلاة إذ نجمع بين محمد وإبراهيم في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » .

ولقد أكد القرآن الكريم هذا النسب بين الرسالتين : رسالة الأب والحفيد بوضوح لا لبس فيه ؟ إذ يقول تعالى :

« وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا . » (الحج : ٧٨)

قريش والرسالة الخاتمة :

بعد هذه المقدمة نأتى إلى قريش لنقول إن أصلهم من العرب المستعربة ، أى من ولد إسماعيل من إبراهيم عليه السلام ، ويبدأ نسبهم إلى أبناء إسماعيل من فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، بن خزيمة ، بن مدركة ابن إلياس ، بن مضر ، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان .

أما فهر الذى هو رأس قريش ، فقد ولد له غالب ، وقد ولد لغالب
لؤى ، وولد للؤى كعب ، وولد لكعب مرة ، وولد لمرة كلاب ،
وولد لكتلاب قصي ، الذى استقر بأبنائه عبد مناف ، وعبد العزى
وعبد الدار بمكة بعد أن نجح فى إجلاء بقية خزاعة عن الاستقرار بها ،
وكان ذلك سنة ٤٠٠م ، حيث بزغ من قصي نجم قريش بجوار بيت الله ،
وحيث فى حكمة الله زاد نشاطها فى التجارة لحسابها ، وفى حمل التجارة ،
وحماية قوافلها على خطوطها العالمية بين الشام واليمن ، عبر صحراء الحجاز ،
وفى ظلال رعايتها ، والذكر الحسن لشيوعها باتساع الجزيرة العربية
عبر وفود الحجيج إلى بيت الله من كل صوب ، فكان من فضل الله
عليهم بكل ذلك ما أعدهم لمجد الدهر ؛ إذ يكون منهم الرسول المصطفى
لخاتمة الرسالات ، وأبقاها أثراً ، وأكثرها شروفاً فى الأرض ، استجابة
للدعاء الذى تردد عند بيت الله بلسان إبراهيم وإسماعيل «رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ» . (البقرة : ١٢٩)

لقد بدأت هذه الاستجابة بظهور خير الرسل من صفوة قومه ،
وسبقتها بشائر تؤذن بشروقها ، ممثلة فيما حققه قصي بتمكين قريش
وهم من ولد اسماعيل من مفاتيح الكعبة ، ومن الاستقرار فى جوار بيت
الله ، ومثابة الحج والأمن ، وذلك بعد أن استرد أمر مكة ، والإمارة
عليها من خزاعة ، فأتى قريش أن تتحرك للتجارة ، وأن تنطلق قوافلها
صيفاً إلى الشام ، وشتاء إلى اليمن ، كما أصبح لها فى رعاية البيت من
مناصب الشرف هذه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ، كما

تقسمت بعد ذلك في أبناء قصي وحفدته من بني عبد مناف وبني هاشم .

نسب الرسول في قريش :

وإذا كان الله تعالى قد اصطفى قريشاً من بني مالك بن النضر بن كنانة ، فإنه قد اصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفى محمداً من بني هاشم ، حيث تلقى القرآن الكريم من لدن حكيم خبير .

ونسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى فهر أخذ هذا المسار فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، بن عبد مناف ، بن قصي ، ابن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، ابن لؤي ، بن غالب ، بن فهر .

ولو نظرت إلى هؤلاء الآباء لوجدتهم جميعاً كراماً ، قد بذوا إخوانهم من آبائهم فضلاً ومكانة ، وسبقاً إلى معالي الأمور ، فما من أحد منهم إلا وله مكرمة ، أو ماثرة على امتداد تاريخ قريش العريق .

فقصي هو الذي أسس دار الندوة ؛ لتكون منتدى القوم ، يتشاورون فيها ، ويتبادلون الرأي فيما يعرض لهم من أحداث .

وكان بنو عبد مناف أصحاب طموح ، وسعي ، وحركة دائبة ، لا يقعدون في ديارهم ، فكانوا دائماً على سفر ، ومات أكثرهم في غير بلده ، فمات هاشم بغزة بالشام ، ومات المطلب بالقرب من أرض اليمن ، ومات نوفل بسلمان بالعراق .

وكان بنو هاشم أصحاب رئاسة ، عرفوا بالبذل والكرم ، والهمة ، والوفاء ، وكان هاشم غياث قومه في عام المجاعة ، فبذل طعامه لكل نازل

بمكة ، أو وارد عليها ، وسمى بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ، ودعوته
الجياح إلى قصاعه المشبعة ثريداً ولحماً ، قال الشاعر :

عَمَرُوا الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرَجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عَجَافٌ
وَكَانَ هَاشِمٌ فِيمَا يَخْبِرُونَ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الرَّحْلَيْنِ لَقْرِيشَ فِي الشِّتَاءِ
وَالصَّيْفِ ، وَكَانَ اسْمُهُ عَمْرَأً ، وَمَا سَمِيَ هَاشِماً إِلَّا بِهَشْمِهِ الثَّرِيدَ لِحِجَاجِ
الْبَيْتِ .

وتولى عبد المطلب بن هاشم الرفادة ، والسقاية بعد موت عمه المطلب
بأرض اليمن ، وسار في قومه سيرة حسنة ، فأحبه قومه ، وعلت منزلته
فيهم . وهو الذي حفر زمزم ، وتصدى لعدوان أبرهة ، الذي لم يلبث
حين رآه أن قام من مجلسه ، ورحب به ، وأفسح له ، إجلالاً لمكانته ،
وتأثراً بهيبته .

هكذا عرفنا وضع قريش ، ومكانتها الكريمة بين العرب ، وما لها
من نسب عريق ، كما تبينت لنا منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ،
ونسبه النقي بينهم ، وأنه كما شاء الله له قد تنقل بين الأصلاب النقية ،
والأرحام الطاهرة من قومه حتى كان مولده عام الفيل ، ثم مضى في تتبع
عوامل الاصطفاء لقريش بين العرب ، ولرسول الله من قريش .

قريش والكعبة :

كان بناء الكعبة في واد غير ذي زرع من أرض الحجاز بيد إبراهيم
عليه السلام ، وابنه اسماعيل هو اللبنة الأولى لقيام مكة المشرفة ، ولبناء
الأمّة العربية المسلمة التي تعمر البيت ، وتستمسك بالمبادئ التي أنشأه

لأجلها ، وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يعهد لإبراهيم وإسماعيل بقوله :

« وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ »
(البقرة : ١٢٥)

لقد تجمع العرب حول البيت ، وأول من جاء منهم جرهم ، المهاجرون من اليمن ، وكانوا أصهار لإسماعيل ، فتولوا أمر البيت ، ولم ينازعهم ولد إسماعيل لخؤولتهم ، وقرابتهم .

وأفسدت جرهم ، وأساءت ، وأكلت مال الكعبة ، فانبرى لهم بنو بكر بن عبد مناف ، ابن كنانة ، فأخرجوهم ، ونفوهم من مكة ، وكانت مكة قبل الإسلام ، لا تقر فيها ظلماً ، ولا يبغى فيها أحد إلا أخرجته ، ولا يريد لها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه .

ثم استأثرت خزاعة بالبيت ، وليسوا من ولد إسماعيل . وعمرو بن لحي الخزاعي منهم هو المسئول عن دخول الأصنام حول البيت .

وكان القرشيون إذ ذاك متفرقين في قومهم من بني كنانة حتى جاء قصي بن كلاب ، وكان ذا مجد وشرف كما أسلفنا ، فجمع بطون قريش ، واسترد البيت الذي أصبح في رعاية هؤلاء الخلفاء من أبناء إسماعيل .

وأخذت قريش من جوار البيت تقود قِطَاطِل الجزيرة العربية ، وتمسك

(*) سيرة ابن هشام ج ١ .

بزماء التوجيه فيها ، وهى تتحرك بقوافلها التجارية إلى الشمال وإلى الجنوب ،
تدفع الجزيرة جيئة وذهاباً ، بينما تأتى إليهم وفود العرب فى موسم الحج ،
فتجد منهم العون والرعاية ، حيث كانت بيوتهم من حولها ، ومجالسهم
فى ظلها .

لقد كانت منزلة قريش بين قبائل العرب فى قلب كل عربى ولسانه ،
وليس أدل على هذا من موقف أبى بكر رضى الله عنه من القوم المتنازعين
فى سقيفة بنى ساعدة ، حول اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقد تحدث الأنصار (الأوس والخزرج) ، فقالوا ما يفيد أنهم
أصحاب الحق ، ولكنهم عندما يسمعون أبى بكر رضى الله عنه ، يقول :
« لاتدين العرب إلا لهذا الحى من قريش ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء »
نجدهم عندئذ يقرونه على قوله ، ويبايعونه .

إن وجود قريش حول الكعبة ، وارتباطهم بها ، وتعهدهم أمر الحجيج
ورعايتهم ، على نحو ما رأينا فى تاريخ أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام ،
كل ذلك كان بمثابة إعداد ، وتهيئة لهذه القبيلة المصطفاة من بين ولد
إسماعيل ، لأن يخرج المصطفى من أصلابهم ، وهو الرسول الخاتم محمد
عليه الصلاة والسلام .

خبرات قريش :

وقد تميزت قريش من بين سائر العرب بخبرات لم تتوافر فى غيرهم ،
فأكثر القبائل العربية كانت تسود بينهم حرقة الرعى ، أو الصيد ،

ومنهم من اتخذ منهج الصعلكة ، وهي حركة احتجاج مسلح تهدف إلى أخذ الأموال من الأغنياء البخلاء بالقوة ، لتوزيعها على الفقراء . أما قريش وهم أهل أمن ، وحراس الأمن حول البيت ، فقد آثروا التجارة وأمنوا طريقها ، كما وفرت لهم القبائل هذا الأمن . بجانب أنهم أهل الأمن ، إذ ألفوا ألا يروءوا في جوار البيت طيرا ، ولا يقتلعوا شجراً ، وكانت لهم بجانب هذا أعمال قنص وصيد ، رياضة لذوى اليسار منهم ، كما كان منهم من يرعى الغنم .

هذه التجارة العالمية أمدتهم بخبرات لم تتح لغيرهم من العرب ، فركبوا البحر ، وخبروه ، أى أنهم عرفوا سفينة الماء ، كما عرفوا سفينة الصحراء ، وكانوا على دراية تامة بالشعوب المجاورة ، كأهل الشام ، وأهل مصر ، وأهل العراق ، وأهل اليمن .

ولأجل هذا عندما قادوا حركة الدعوة الإسلامية تحركوا عن خبرة ، وتصرفوا عن بصيرة . فاتجه سعد بن أبي وقاص لتحرير أرض العراق من حكم كسرى عن دراية ، كما قاد أبو عبيدة عامر ابن الجراح ، ونخالد بن الوليد حرب الروم بالشام عن معرفة ، وكما كانت خبرة عمرو بن العاص بالمصريين ، وبمعالم مصر جعلته يلح على عمر بن الخطاب في تحرير مصر من الروم ، ولم يزل به حتى أذن له .

إن صلة قريش بالبيت ، وكونهم أهله ، وتنافسهم في خدمته يسر

لهم خبرات كثيرة وكانوا بهذه وتلك أحق مجتمع لاستنبات البذور
الطيبة للرسالة الخاتمة .

أخلاق قريش :

كانت الحياة العربية قبل ظهور الإسلام حافلة بالكثير من الأخلاق
الحسنة ، والسجايا النبيلة ، عرفوها من صلتهم الوثيقة بالحنيفية ملة
إبراهيم ، ومن طبيعة الصحراء وحياة البادية ، وبساطة العيش ،
ووضوح الآيات أمام الأعين البصيرة في السموات وفي الأرض .
وقد تميزت قريش بأخلاق كريمة عرفت بها ، كما برئت من هنات
خلقية ، ظهرت في غيرها من القبائل .

فبجانب ما عرف عنهم من رفاة ، وسقاية ، وشجاعة نادرة ،
واعتراز بأنفسهم فقد ظهر فيهم وفاء عظيم ، يحركه وازع كريم ،
ولا أدل على ذلك من موقف عبد المطلب الذي سبق له أن نذر
أن يذبح العاشر من أبنائه إذا مارزقه الله بعشرة بنين ، وكان لك
في وقت أحس فيه أن قومه تكاثروا عليه ، فلما أن رزقه الله بما

(*) لم نشأ أن نتوسع هنا في ذكر ما للعرب ولقريش من علوم ،
ومعارف شتى قبل الإسلام ، مثل الطب والفلك ، والنجوم ، ومثل
الفراسة ، والقيافة ، وخصائص الأرض ، وجغرافيا الجو ، وطبائع
الحيوان ، ونباتات الصحراء ، ونحو هذا ، لأن له مجالا آخر ، ونحن
نذكر ما نذكر هنا لمجرد الاستشهاد على أن قريشا ، كانت مؤهلة
لاصطفاء الله لها لتلقى رسالة الإسلام الأخيرة .

طلب أقدم على الوفاء بنذره ، وكأنه يسير في هذا سيرة جده إبراهيم ، ولكنه بمشورة حكماء القوم قبل أن يتحول النذر إلى مائة من الإبل ، كما تضاف هنا لعبد المطلب مكرمة جديدة ، وهي سنة الدية بين العرب التي أصبحت مائة من الإبل عن القتل الخطأ ، أو عند العفو من أولياء الدم .

والعفة عن الحرام صفة برزت في قريش ، ونذكر من ذلك ما سجله التاريخ من مكارمهم ، وذلك عندما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة ، وإعادة بنائها ، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت ، فأخذوا خشبها ، وأعدوه لتسقيف الكعبة . وكان بمكة رجل قبضي نجار ، فأعد لهم شيئاً من خشب السفينة ؛ ليستعينوا به في ذلك ، فقام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد ، ابن عمران من بني مخزوم فقال : « يا معشر قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً ، لا يدخل فيه من مهر بغى ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس » (*)

إلى هذا المدى الذي صورته عبارة أبي وهب بن عمرو كانت عفة قريش ، وتنزهها عن الحرام ، فتأبى إدخاله في تعمیر البيت الطاهر ، الذي هم أهله ، وأحرص الناس عليه ، وأحفظهم له .
وكانوا يرفضون أن يظلموا كما يرفضون أن يظلموا ، أو أن يحل الظلم على غيرهم .

(*) سيرة ابن هشام ج ١ .

وتحدثنا كتب السيرة عن اجتماع بطون قريش في بيت عبد الله بن جدعان حيث عتدوا « حلف الفضول » لنصرة المظلوم ، وللوقوف في وجه الباغي ؛ إذ أنه مما يروع السلام أن يظلم أحد في الحرم الآمن أو في جواره ، وقد شهد محمد بن عبد الله هذا الحلف في مطلع شبابه ، وقال عنه صلى الله عليه وسلم « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر النعم ، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت » .

وتتفيداً لهذا الحلف قامت حرب الفجار بكسر الفاء ، وفتح الجيم ، بين قريش ، ومن معهم من كنانة ، ضد قيس عيلان لفجورهم وبغيهم ، وقد شهدها النبي عليه الصلاة والسلام ، وكان في الرابعة عشرة من عمره ، مشاركاً أعمامه ؛ إذ يقول : « كنت أنبل لأعمامى أى يناولهم النبال » ..

ولعل هذا الإباء فيهم لكل بغى هو الذى دفع بعضهم إلى التصدى لعمر بن هشام (أبو جهل) والإصرار على تمزيق صحيفة المقاطعة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين رأوا ظلماً واضحاً ، يقع على بنى أبيهم من بنى هاشم دون جريرة .

وكان قريشاً قد تقاسمت الفضائل ، فاختص كل بطن بفضيلة ، واجتمع فيهم ما تفرق بين العرب ، بل أربوا عليها بما أسلفنا .

فإذا أخذ بنو هاشم السقاية ، والرفادة ، وأخذ بنو أمية اللواء ، وأخذ بنو عبد الدار الحجابة ، وأخذ بنو تيمم العلم بالأنساب ، وأخذ

بنو عدى السفارة ، فإنهم يجانب هذا — كما قلنا فى غير هذا الموضع —
برثوا من هنات تورطت فيها قبائل العرب الأخرى .

لسان قريش :

من أهم ما تميزت به قريش عن سائر العرب لغتها الفصحى ،
ولسانها القويم ، وهو فى حكمة الله محك اصطفاؤها للرسالة ، ولأن
ينزل القرآن الكريم بلسانها ، وليس هذا أمر عفويًا ؛ لأن القرآن
الكريم وهو الآية الكبرى بلسانه وبيانه ، ومعانيه ، والذي سيظل
كذلك إلى أن تقوم الساعة . لا بد أن يعد له — بتقدير العزيز العليم —
هذا اللسان الذى يسعه ، ويستوعب أخباره ، وأن يستين ما فيه من
حكمة وأحكام .

وكان ذلك اللسان المصطفى هو لسان قريش ، الذى أتيح له
فى مواسم الحج أن يظهر ، وأن يمتزج بألسنة القبائل الأخرى فى هذه
المواسم ، وفى الأسواق التى كان لها الأثر الفعال فى ترقية الفصحى ،
إذ لم تكن مجرد ميادين للبيع والشراء ، والمقايضة ، وإنما كانت
يجانب ذلك ندوات ومجتمعات أدبية ، يتوافد إليها الشعراء من جميع
القبائل بأحسن ما قالوا من شعر ، على أمل أن يحظوا بالجائزة التى كان
يحكم بها أمثال النابغة الذبياني قاضى الشعراء — للسابقين منهم ،
فيكون فى هذا شرف لهم ولقبيلتهم . وفى تلك المسابقات كانت فرصة
الفوز أكبر للشاعر الذى يتحرى لسان قريش ، وبذلك كانت القوافل
تسير بقصائد الفائزين مسيرة الضحى فى أرجاء الجزيرة ؛ لتصبح
من مآثور القبائل ، ومحفوظ الرواة ، ومن المعلقة على الكعبة .

وعندما تمتزج الألسنة يحدث انتخاب واختيار ، وتكون السيادة والظهور لأقوى الألسنة واللهجات والكلمات بيانا ، وأيسرها أداء ، وأبلغها أثرا ، وأجملها إيقاعاً ، وأطوعها لعلم الإنسان وحكمته ، وفطرته .

وهكذا كان أثر لسان قريش ، وكانت سيادته ، بسبب ما أتبع له من فرصة اختيار الأفضل في موسم الحج ، حيث يلتقى الجميع حول البيت ، وتقوم أسواق عكاظ ، ومجنة ، وذو المجاز تباعاً في موسم الحج ابتداء من أول ذى القعدة .

وبمرور السنين على هذا النحو كان لسان قريش قد تأهل تماماً لتلقى القرآن الكريم ، فاكسب بذلك حيوية دافقة ، ضمنت له الحياة ما بقى البشر .

الدعوة الإسلامية وقريش :

لهذه الخصائص السابقة اختار الله قريشاً ، واختار من أكرم بيوتها رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام .

- * واتجهت الدعوة أول ما اتجهت إلى قريش .
- * وكانوا هم محور المواجهة ، والمجادلة مع الوحي .
- * وهم أول من كلف بالنظر والسير والتعقل ، والبحث في التاريخ .
- * وهم أول من ألزموا بالآية اللغوية ، والبيانية في القرآن .
- * وهم الذين حذرهم الله من مغبة جحود النعم الكثيرة التي أنعم بها عليهم ، وهو يجتبيهم للدين الحق والرسالة الخاتمة .

ولكن كيف كان هذا ؟

كانت بداية الدعوة تكليفاً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام
بالقراءة والعلم ، إذ كانت الآيات الأولى :

« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » .

(العلق ١ : ٥)

وكانت الآيات التالية تكليفاً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام
بالنهوض والاستعداد للدعوة والإنذار . فقال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ ، وَرَبُّكَ فَكْبَرُ ، وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ ،
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ »
(المدثر : ١ - ٥)

واتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش بالدعوة ، فهم عشيرته
الأقربون . وأواصر القرى تحم عليه البر بهم ، ومن أعظم البر الهداية
إلى الخير ، وقد قال تبارك وتعالى :

« قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى » .

(الشورى : ٢٣)

وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام حسباً تفرضه حكمة الدعوة
بعشيرته الأقربين ، وقال لهم في حكمة وأناة :

« إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم ،
ولو غششت الناس جميعاً ما غششتكم .. » .

ثم أخذ يدعو أصدقاءه ومن لهم به صلة .
ثم اتسع نطاق الدعوة في قريش على المستوى الفردي ، والمعرفة الشخصية .

وظل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات على هذا النحو يدعو ، ويدعو معه من أسلم في غير جهر أو إعلان . إلى أن أمره الله بالجهر بالدعوة ، وإعلانها ، قائلا له :

« فَأُصَدِّعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ » (الحجر : ٩٤)
وهنا قام النبي عليه الصلاة والسلام ، فنادى في أعلى جبل بمكة قائلا : يا معشر قريش .

فلما اجتمعوا إليه ، وانتبهوا ، قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن نخيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك كذبا !!

قال : فإني رسول الله إليكم خاصة ، وإلى الناس كافة .

فسقط في أيدي كبرائهم أمام إلزام لا يستطيعون الفكاك منه ، وأنقذهم أبو لهب بعبارة الحمقاء : تيا لك ألهذا جمعتنا !! وكان بهذا جديراً أن يكون القرشي الوحيد ، الذي يرد اسمه في القرآن مقروناً بالوبال والنكال ، في سورة خاصة به .

وظلت الدعوة الإسلامية تتجه لقريش ، تذكيراً ، وتحذيراً ،

ونصحاً مدة ثلاثة عشر عاماً . ثم هاجرت الدعوة والداعى ، وهاجر معها من سارعوا إلى الهداية من قريش .

واستبدت نكرة الجاهلية بأشراف قريش ، يستوى فى ذلك القريب والبعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين ، وأعلنوها حرباً ، وكانت مساجلات أخذت تندحر فيها جاهلية الأشراف تباعاً ، حتى عقدوا صلحاً مع نبيهم الذى شرفوا به ، وأخرجوه من ديارهم .

ثم كان فتح مكة فأسلموا جميعاً ، وعفا أخوهم النبي عن مسيئتهم ، وما كان يستطيع أن يفعل غير العفو ، وهم أهله وذوو عشيرته ، اجتمعوا له حول البيت الذى هم أهله ، والذى هو المثابة والأمن بهم ، فلا عجب أن يقول فى هذا الموقف : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » !!

إن غاية ما كان يرجوه الرسول أن تسلم قريش ، وقد أسلمت !!

لقد كان يؤله كفرهم ، وبغيهم ، وكان يقول : ويل قريش !! ماذا لو دخلوا بينى وبين العرب ، فإن ظهروا على تحقق ما أرادوا ، وإن ظهرت عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين !!

إنه قول لا يصدر إلا عن قلب مليء حبا ورحمة . انظر إليه وهو مشفق عليهم أن اختاروا فى مقاومته أسلوباً كان الأفضل لهم غيره ، وهو يرشدهم إلى هذا الأفضل .

وكان إذا اشتد به الحزن لتكذيبهم ينزل عليه القرآن الكريم مواسياً ومعزياً :

« فَلَا يَخْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ » .

(يس : ٧٦)

ويقول تبارك وتعالى :

« طه ، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ، إِلَّا تَذَكُّرٌ لِمَنْ يَخْشَى » .

(طه ١ : ٣)

وكان هذه الآية ، وآيات أخرى من القرآن الكريم تبين له أن مهمته التذكير وليس مشغولا عن الهداية ، فيقول تعالى :

« فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ » . (الغاشية : ٢١، ٢٢)

ويقول تعالى :

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

(القصص : ٥٦)

كما يقول جل شأنه :

« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

(البقرة : ٢٧٢)

قريش والقرآن :

خاطب القرآن الكريم قريشاً على أساس أنهم أهل اللسان ، فهو يخاطبهم بما هم أقدر على فهمه ، وأنهم أهل البيت فهم أجدر بالحفاظ على ما ارتبط بالبيت من عقيدة صحيحة ، ودين قوي ، وقد أحلهم

الله محلاً كريماً بين قومهم العرب ، مما يحملهم مسئولية الشكر والعرفان :

لقد استبد بقريش أول الأمر الغرور ، وظنوا مخطئين أن ما جاء في القرآن الكريم من توجيهات سامية ، فيه تهديد لمكانتهم :

« وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا » (القصص : ٥٧)

مع أنهم كانوا في أعماق فطرتهم التي حجبها بغى الجاهلية يرجون كتاباً من عند الله ، يسبقون به غيرهم من الأمم في الهداية :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا » .

(فاطر : ٤٢)

ومن هنا أقدموا — ظالمين — على الشك فيه ، فقالوا : إنه قول شاعر أو ساحر ، وقالوا : إنه أساطير الأولين .

وفي قسم إلهي حاسم يرد القرآن الكريم على ما لهم من افتراءات بشأن القرآن الكريم فيقول تعالى :

« فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ . إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . (الحاقة : ٣٨-٤٣)

وأما توقع رؤسائهم ضياع المجد والعزة لو اتبعوا القرآن الكريم ،

فرد عليه القرآن بأن الأمن الذي نعموا في ظله ، أساسه البيت الحرام ، وموروثات الإسلام ، وفي مقدمتها الكعبة البيت الحرام ، فيقول تعالى :

« أَوْلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » . (القصص : ٥٧)

ونعمة البيت الذي وفر لقريش ، ولأهل مكة الأمن كانت دائماً محور الخطاب القرآني لقريش عندما يعاتبهم الله ، أو يذكرهم ، أو يحذرهم ، فهم أهل البيت ، وهم جديرون بأهليتهم له ، وقد تقاسموا بطونا وعشائر شرف خدمته ، والقيام عليه ، فأحرى بهم أن يكونوا أول من يستجيب للقرآن ، ويتبع النبي الكريم الذي اصطفاه الله منهم .

من ذلك قوله تعالى :

« لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ . إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ » .
(سورة قريش)

ويقول الله تعالى :

« أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ؟ » (العنكبوت : ٦٧)

القرآن الكريم واللسان العربي :

كانت أبرز حجة هز بها القرآن الكريم ضمير قريش ، وكفكف بها غلواء المكذبين منهم ، عروبة القرآن الكريم ، فيقول تعالى :

« وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا » . (طه : ١١٣)

وهناك آية أخرى تشهد بلسان قريش العربي ، وما فيه من حكمة عسى أن تفيق العقول من تكذيبها ؟ وتثوب إلى الاهتداء بكتاب جاء بلسانها ، فيقول تعالى :

« وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا » . (الرعد : ٣٧)

ويقول تعالى : « بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » . (الشعراء : ١٩٥)

كما يقول تعالى : « فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ » . (مريم : ٩٧)

كما تسخر الآيات من مقال عجيب رده بعضهم ، ومقتضاه أن رجلا ما من الأعاجم يمد محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا القول الحكيم ، المحكم ، والعجمة لا إبانة فيها ، ولا إحكام لها . يقول تعالى :

« وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا ، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ

وَعَرَبِيٌّ » ، قُلْ : هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً » . (فصلت : ٤٤)

ولأنهم واجهوا بالبغى كتاباً محكماً بالسنتهم ، استهوتهم بلاغته ،

وأخذت بألبابهم فصاحته ، لذا وقف القرآن الكريم موقف الإلزام والإفحام . ووضعهم وجهاً لوجه أمام الآية القرآنية التي وقفوا منها موقف الريب ، فقال لهم :

«وَلِإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .»

(البقرة : ٢٣)

ويقول تعالى :

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ، وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .»

(هود : ١٣)

وكانت فواتح السور : ألم - المص - ألر - المر - ق - ن - ص ونحوها إنما يراد بها مواجهة الفصحاء ، البلغاء في أمة العرب بعامة ، وفي قريش بخاصة بأساليب يحسنون فهمها ، ويدركون سموها ، وينبهرون بتأثيرها ، ولا قبل لهم بالإتيان بمثليها . إنه تأكيد لمعنى الآية في القرآن ، يدفعهم لمراجعة حسابهم في قضية رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام .

الحوار القرآني مع قريش :

استأثر أئمة قريش بجانب أكبر من حوار القرآن الكريم ، ما بين نقد وعتاب ، وتذكير بالنعم وتحذير من العقاب .

ففي أبي لهب وموقفه العدائي من ابن عمه الرسول نزلت سورة
باسمه ..

وفي الوليد بن المغيرة نزل عدد من الآيات من سورة المدثر ،
تحدث عن نعم الله عليه وتفتح قلبه للإيمان لحظة ، ثم ارتكاسه في
حمأة الجاهلية مرة أخرى ، بقوله تعالى :

« ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا . وَبَنِينَ
شُهُودًا . وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلَّا إِنَّهُ كَانَ
لَآيَاتِنَا عَنِيدًا » . (المدثر : ١١ - ١٦)

وفي الوليد أيضا ، وقيل في أبي جهل ، نزلت هذه الآيات من سورة
القلم :

« وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . هَمَزٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ . مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ
مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ » . (القلم : ١٠ - ١٣)

وفي الصد الباغي للمكذبين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام جاء
قوله تعالى :

« وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
رَسُولًا . إِنَّ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ،

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

(الفرقان : ٤١ ، ٤٢)

وقوله تعالى :

«وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ . مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ .
أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ، بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ .»
(ص : ٦ - ٨)

إن حوار القرآن الكريم مع قريش استوعب الجانب الأكبر من
السور المكية وهذا أمر له دلالة ؟ لأن استنزال المكذبين منهم من
ترفعهم الباغى كان ضرورة لابد منها لحركة الرسالة في المستقبل ،
فهم قادتها وحملتها فيما بعد . وإذا كان بنو إسرائيل قد وجهت
إليهم القوارع الكونية ، ليكفوا عن البغى ، فحسب هذه الأمة
المصطفوية حول البيت أن يوجه الله إليها القوارع البيانية التي ستثمر عن
قريب . . يقول تعالى :

«بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ . وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ . وَإِذَا رَأَوْا
آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ . وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ . أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ . أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ . قُلْ : نَعَمْ

وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ . فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ » .

(الصافات : ١٢ - ١٩)

وحاورهم القرآن الكريم في تحكيمهم مقاييسهم الباطلة في اختيار الرسول ، وأنه في تصورهم لا ينبغي أن يكونوا بشراً ، وإن كان فلا ينبغي أن يكون فقيراً ، ومن لوازم الرسالة في تقديرهم الآيات الكونية الحارقة للنواميس المعتادة ، يقول تعالى :

« وَقَالُوا : مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ، لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا . أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ ، أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا . انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا » .

(الفرقان : ٧ - ٩)

وحسبي ما قدمت من نماذج قرآنية ، كاشفة عن دعائم الحوار مع قريش في القرآن الكريم ، وهو يعطى انطباعاً بمكانتهم التي تبوءوها بين الناس بانتسابهم لإبراهيم ، وبين العرب بأهليتهم للبيت وإقامتهم حوله .

التحذير من جحود النعم :

كذلك في حديث القرآن الكريم عن قريش ، ومعها ، نراه يحذرهم من عاقبة الجحود ، ومغبة الكفران ؛ إذ لا يليق بهم ذلك ،

وقد أولاهم الله فضله العظيم ، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة ،
واصطفاهم لرسالته ، وارتضاهم أهلا لبيته ، فيقول تعالى :

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ » . (النحل : ١١٢ ، ١١٣)

كما ساق الله هم هذا التحذير إذ يقول تعالى :

« وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ » .

(القصص : ٥٨)

وحديث النعم في القرآن الكريم يتجه كثيرا لقريش ، يحمل طابع
التحذير والإنذار ، فبعد آيات كثيرة من سورة النحل ، تعدد نعم الله
على القوم . يقول تعالى :

« وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ ، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ ، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفِرُونَ » . (النحل : ٧١ ، ٧٢)

دعوة قريش للسير في الأرض :

دعا القرآن الكريم قريشاً في آيات كثيرة إلى السير في الأرض ،
والنظر في تاريخ السابقين ، ليستلهموا العبرة ، ويستمدوا الموعظة
من بقايا أخبار من سبقهم من الأقسام فوق أرضهم . وأما بقية العرب فقد
آمنوا وأسلموا لله جميعاً بإسلام قريش ، أبناء إسماعيل وإبراهيم ،
وأهل بيته المحرم ، بما لم تسبق إليه أمة من أقوام الرسل من قبل .



وفي حدود مشاهدات قريش في رحلاتها التجارية على امتداد الجزيرة
العربية من الشام إلى اليمن مضى القرآن الكريم يذكرهم بهؤلاء السابقين
ومصائرهم ، إنه يذكرهم بما شاهدوه من بقايا مساكن قوم لوط ،
فيقول تعالى :

«وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً أَلَمَ يَكُونُوا
يَرَوْنَهَا ، بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا .» (الفرقان : ٤٠)

كما يقول تعالى :

«وَأَنذَرْتُمْ لَكُمْ لَتَمُرُّوا عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ . وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ .»

(الصافات : ١٣٧ ، ١٣٨)

ثم يقدم لهم القرآن الكريم مصائر الباغين ، ومصارع الظالمين ، ليؤكد
لهم أنه لا مبدل لكلمات الله ، وحتى لا يكون لهم حجة بعد قوة البرهان ،
وعروبة اللسان وتأثير البيان ، فيقول تعالى :

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ » .

(الفجر : ٦ - ١٤)

ثم تتأكد الحقيقة :

وأخيراً بعد هذا الحديث عن القرآن الكريم وقريش بأسبابه المتعددة ،
ومناحيه المختلفة ، يبقى سؤال يفرض نفسه :

ما سر هذا الذكر الدائب لقريش في القرآن الكريم ؟

لقد عرفنا جانباً من الإجابة عن السؤال فيما قدمنا من حديث عن اصطفاء الله لقريش ، وأسبابه ، وتضيف لذلك أن قريشاً بحكم قيادتهم للعرب ، ومكانتهم الاقتصادية والدينية فيهم قد تعلق نجاح الدعوة للإسلام باقتناعهم ، واستئزال قادتهم من بغيمهم ، وتحطيم حواجز الهوى والتعصب التي كانت تحول بينهم وبين الإسلام . ولذا ظلت الرسالة بين أظهرهم ثلاثة عشر عاماً ، يدعون فيكذبون بأساليب شتى ، ثم خرجت الدعوة من مكة إلى المدينة ، لتضطرم بها قريش في حروب شتى ، ثم وادعتها ، وانتهت المواعدة بالفتح ، واستقبلت مكة ابنها الرسول مستسلمة لدعوته في كبرياء واعتداد ناشيء عن

شعور البقية الباقية من قريش في مكة بأنهم وإن انصاعوا فقد انصاعوا لأخيه الكريم .

وعندما أسلم زعماء مكة يوم الفتح ألقت العرب جميعاً السلم ، ودخلوا في السلم كافة .

وهكذا تأكدت الحقيقة التي أشرق بها الوحي ، وهي أن إسلام قريش كان المفتاح لإسلام العرب .

كذلك فإنه مما يلفت النظر ، ويثير العجب ، أن دعوات الرسل السابقين رفضها كبار أقوامهم ، وعظماؤهم ، وأصروا على عنادهم . أما رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، فقد انتهى فيها العرب جميعاً إلى كلمة سواء ، لا يعبدون إلا الله ، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . يستوى في ذلك الأغنياء والفقراء ، والمستضعفون والزعماء . ولقد آمنوا وأسلموا لله جميعاً بإسلام قريش ، أبناء إسماعيل وإبراهيم ، أهل بيته المحرم بما لم تسبق إليه أمة من أقوام الرسل من قبل ، وبما لا يزال الأسوة والأمل لجميع الشعوب العربية والإسلامية في صحة إيمانهم بالله وإسلامهم إليه ، عبر كل الأزمان والعصور .



السؤال الثاني :

يقول الله تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ .
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (آل عمران : ٣٣ ، ٣٤)

* لماذا كان هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله لرسالاته من أول
آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام « ذرية بعضها من بعض » .

* ومن هم كما تراهم آل إبراهيم ؟

* ولماذا في خطاب موجه بالوحي إلى إبراهيم والسيدة أم إسحاق
عندما بشرتها الملائكة بإسحاق يقول تعالى لها : (أتعجبين من أمر
الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) (هود : ٧٢)
وما المقصود هنا بأهل البيت ؟

الإجابة :

نتناول في الإجابة عن هذا السؤال الموضوعات الآتية :

* الأواصر التي تربط بين الرسل .

* من هم آل إبراهيم ؟

* البيت في القرآن الكريم .

* المقصود بأهل البيت .

الأواصر بين الرسل :

في حديث القرآن الكريم عن نوح عليه السلام ، يقول الله تعالى :
« وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ . إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .

(الصافات : ٨٣ ، ٨٤)

وشيعة الإنسان ذوو قرابته الذين تربطهم به رابطة الدم والنسب ،
فإن التقوا على رأى واحد ، وعقيدة واحدة كانت العلاقة بينهم
أقوى وأكثر ، ولأجل هذا عللت الآية الثانية ماورد في الآية الأولى
من كون إبراهيم من شيعة نوح بأنه قد أسلم قلبه لله ، وأتى ربه بقلب
عامر بالإيمان . فهناك إذن أواصر قوية ، ووشائج وثيقة تربط بين
الأنبياء والرسل على اختلاف أزمانهم ، وأماكنهم ، في مقدمتها رابطة
النسب والقرابة ، والتقاؤهم في ظل الاستصفاء من النسب الكريم
على الإسلام لله ، ودعوة الناس إلى أن يكونوا مسلمين له .

ويبدو هذا واضحاً في آية الاصطفاء من سورة آل عمران ، إذ
يقول تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
 الْعَالَمِينَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .

(آل عمران : ٣٣ ، ٣٤)

فهؤلاء أربع مصطفون على امتداد التاريخ البشرى ، يربط بينهم

نسب عريق تمتد جذوره إلى آدم عليه السلام ، وتعزز الرابطة بينهم بجانب الأنساب النقية اختيارهم للرسالة ، وليكونوا أئمة يهدون بأمر الله .

أولهم : آدم أبو البشر جميعاً ، وذريته انتشرت على الكوكب الأرضي ، واستعمرته وكان يعلم أبناءه أصول الدين الذي علمه الله إياه .

ثانيهم : نوح عليه السلام ، اصطفاه الله من بنى آدم ، ليعدد الدعوة إلى الإسلام في بنى آية الذين ملأوا الجزء المعروف من الأرض ، قال تعالى :

«وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ . فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . (يونس : ٧١ ، ٧٢)

ثالثهم : آل إبراهيم وسنتحدث عنهم فيما بعد . .

رابعهم : آل عمران . أسرة مسلمة من بنى إسرائيل ، اصطفاها الله ، ومنها مريم القانتة ، المصطفاة ، الطاهرة ، أم عيسى التي حركت بصلاحها بواعث الشوق إلى الولد في « زكريا » فقال :

« رَبُّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ » .

(آل عمران : ٣٨)

ومنهم عيسى ابن مريم آية الله وكلمته .

وأما أنهم « ذرية بعضها من بعض » فالمراد بذلك أنهم يرتبطون برباط وثيق من النسب والقربى ، عززه اصطفاء الله لهم دعاء إلى دينه الإسلام ، فهناك إذن أمران كان بهما هذا الارتباط القوي بين هذه الأسر الأربع المصطفاة ، واستحقت به هذا الوصف :

« ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » ، وهذان الأمران هما :

١ - رابطة النسب النقي .

٢ - رابطة الدين الحق ؟

ويضعف شأن الأولى إذا ذهبت الثانية .

فيؤيد هذا أمور :

أولها : حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن إسراء عبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وعن كتاب موسى الذى أنزله الله هاديا لبني إسرائيل ، ثم قال جل شأنه :

« ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » .

(الإسراء : ٣)

ولاشك أن الذين حملوا مع نوح ، هم القلة المؤمنة التى قال فيها رب العالمين :

«إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ .
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .
(هود : ٤٠ ، ٤١)

ومن أصلاب هذه القلة المؤمنة انحدرت هذه الأسر المصطفاة
جيلا بعد جيل ، يصطفهم العلم الخبير من أكرم الأصول وأصفي الأنساب .
ثانيها : في حديث القرآن الكريم عن نوح عليه السلام ، طلب نوح
من ربه الصفح عن ابنه الذي مات كافراً ، لما بينه وبين ابنه من
أقوى أواصر الدم ، فقال :

«رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ .
قَالَ : يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ، فَلَا
تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ » .
(هود : ٤٥ ، ٤٦)

وفي هذا تأكيد لما تحتّمه خصائص النسب الطيب من التزام بالدين
الحق ، وأن الخروج عن نهج الإيمان ممن هو صاحب نسب يؤمل
معه الإيمان يزرى بصاحبه أشد زراية ، ويعرضه للعقوبة ، بحيث لا تقبل
فيه شفاعة ، ولو كانت من والده النبي .

فالتمسك بالدين الحق ، والالتزام بالإيمان الصحيح دلالة على أن
الوراثة الطيبة والنسب النقي قد أثمر ، وأعطيا أكلهما ، وإذا تخلف
الإيمان عن ذوى الأحساب والأنساب فليس لهم عند الله ميزان ، بل

إنهم شر مثوبة عند الله بقدر ما أهدروا من نعمة الله بالأصالة والثواب .
يقول تبارك وتعالى :

« فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ » .

(المؤمنون : ١٠١)

ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة ، فيقول لعشيرته من قريش : « اشترُوا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئاً » كما قال : « ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » .

ثالثاً : تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوته الرسل في مواضع شتى مؤكداً فضلهم ، متحدثاً عن جهادهم ، مشيراً إلى مكانتهم ، محذراً أصحابه من الخوض فيهم ، مجاراة لما كان يتورط فيه جيرانهم من اليهود .

ثم عن الروابط بينه وبينهم يقول : « والأنبياء إخوة لعلات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد » رواه البخاري فلذا يصور النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء والروابط بينهم ، بصورة الأخوة لأب . أى أن الأصل والمنزع واحد ، والاختلاف في بعض الشرائع الفرعية . وفي هذا التشبيه تأكيد لما أخبرت به الآية من أنهم ذرية بعضها من بعض ، وازدادت بالرسالة قوة وارتباطاً .

وفي حديث آخر يصف النبي عليه الصلاة والسلام ، زوابط الأنبياء بأنهم جماعة تعاونوا في إرساء صرح شامخ هو دين الله ، كل واحد منهم أرسى لبنة فيه ، حتى اكتمل البناء برسالة النبي محمد عليه الصلاة

والسلام . ويشاء الله أن يكتمل البناء في رحاب أمة العرب التي اجتباها الله ، وإصطفاه في جوار البيت الحرام . يقول صلى الله عليه وسلم : (إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ، كمثل رجل بني بيتاً ، فأكمله وزينه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه ، فقال الناس : ما أحسن هذا البيت وما أجمله ! ! لولا هذه اللبنة ، فأنا اللبنة ، وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين » (رواه البخاري)

آل إبراهيم :

قد يكون في هذا الحديث السابق عن محور العلاقة بين الأنبياء الذين جعلهم الله ذرية بعضها من بعض ما يلتقي بعض الضوء على المراد من آل إبراهيم . وفي تقديرى أن الآل غير الأهل ، وأن لفظ الأهل يراد به روابط النسب والقرباة ، حيث تأهلوا ونموا في ظلال أسرة واحدة ، وبيت واحد ، وأما الآل فهم الذين يؤولون إلى الإنسان في منهجه وتفكيره ، أوفى رأيه ومذهبه .

ولأجل هذا في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى أبيه إبراهيم الخليل نقول : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .

وبناء على هذا يكون آل إبراهيم هم من ساروا على نهجه من أبنائه وذريته ، فاستمسكوا بملته الحنيفة ، وبعثوا عن الشرك ، وحافظوا على لواء التوحيد ، أو من نهجوا هذا النهج من غير ذريته . وكان إبراهيم عليه السلام باراً بينيه ، يود أن تستمر الإمامة فيهم ، ولذا عندما

اختاره الله إماماً بعد أن ابتلاه بكلمات أتمها ، ونهض بمضمونها طلب من ربه هذا الطلب ، وهو الإمامة الهادية في ذريته فقال له :

« لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » . (البقرة : ١٢٤)

ومعنى هذا أن الظالمين من ذريته ليس من حقهم الانتساب إليه ، فقد ذكر القرآن الكريم جانباً من ذريته الصالحة ، فقال :

« وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ . وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَئِيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدُوا » . (الأنعام : ٨٤ - ٩٠)

ونلاحظ أن هذه الآيات تشير إلى اجتناء الله لهم ، واصطفائه إياهم ، وأن الشرك يذهب عنهم ما عملوه من الصالحات ، كما نرى في العبارة الأخيرة من الآية أمراً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاقترداء بهؤلاء الأنبياء من آل إبراهيم الذين جاء محمد في ختامهم مجدداً لدين أبيهم إبراهيم وحنيفيته .

وقد أشرنا إلى أن اليهود عارضوا نسبة العرب لإبراهيم ، زاعمين أن إبراهيم لا علاقة له بالإسلام ، الذي جاء به محمد ، وما هو إلا رائد لليهودية ، والنصرانية ، ويرد القرآن الكريم عليهم هذا الزعم الباطل ، ويقول:-

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ، وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ » . (آل عمران : ٦٥)

ويسخر من فكرهم الساذج فيقول :

« مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . (آل عمران : ٦٧)

ثم يفسر المقصود من آل إبراهيم ، فيقول :

« إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا » . (آل عمران : ٦٨)

البيت وأهله في القرآن :

وردت كلمة البيت في القرآن الكريم في مواضع شتى معرفة ونكرة ، ومفردة وجمعاً ، لكنها عندما تجيء نكرة ، أو بصيغة الجمع (بيت - بيوت) فالمراد بها مكان البيات والاستقرار للإنسان .

وإذا وردت معرفة بأل وبصيغة الأفراد فالمراد بها « الكعبة البيت الحرام » التي بناها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع بين جبال مكة ، وأقام حولها العرب المستعربة أبناء إسماعيل عليه السلام ،

وأحفاده حتى انتهى أمر البيت إلى قريش على النحو الذي أشرنا إليه .
وورد البيت الحرام مرة واحدة في القرآن الكريم نكرة مضافاً
إلى لفظ أول ؛ فقال تعالى :

« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ »
(آل عمران : ٩٦)

وقد تحدث القرآن الكريم عن البيت الحرام في عشرة مواضع ، تحدث
في بعضها عن بنائه ، ومن الذي بناه ، وتحدث في بعضها عن حرمة
وخصائصه ؛ ومنها آيات تحدثت عن الحج إليه ، وهذا بخلاف
الموضع الواحد الذي جاءت فيه منكرة ، فيكون المجموع أحد عشر
موضعا .

ونثبت هذه الآيات فيما يلي :

« وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَابَهُ لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا » . (البقرة : ١٢٥)

« وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا »

(البقرة : ١٢٧)

« فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » .

(البقرة : ١٥٨)

« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ »

(آل عمران : ٩٦)

«وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

(آل عمران : ٩٧)

«وَلَا اَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا .

(المائدة : ٢)

«جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ . (المائدة : ٩٧)

«وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَضَدِيَةً .

(الأنفال : ٢٥)

«رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

(هود : ٧٣)

«وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا .

(الحج : ٢٦)

«اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ .

(الأحزاب : ٣٣)

أهل البيت من هم :

أهل البيت .. هذا اللفظ منذ أوائل العصر الأموي حمل مفهوماً معيناً ، حيث ظهرت الفرق ، وبدأ الصراع السياسي حول الخلافة يشغل المجتمع الإسلامي ، وكانت هذه العبارة عند الشيعة تعني أهل

بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم في رأيهم أحق بالخلافة ،
وعندما يسألون : من هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ؟
يجيبون : هم أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة !!
ومن الشيعة من يراهم أبناء الحسين فقط .

وهذا التفسير لا يستند إلى دلالة لغوية سديدة ، ولا إلى عرف
صحيح ، أو واقع سليم ، فهي إلى الشعار السياسي أقرب منها إلى
الاصطلاح العلمي . وقد يسوق القوم عدداً من الأحاديث تحمل
توصية النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته ، لكن لم يصح منها
شيء في مقاييس علماء الحديث . وقد يلوون عتق بعض الآيات ،
ليدعموا فكرهم السياسي ، مثل :

« قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى » .

(الشورى : ٢٣)

وكانهم يريدون أن يفسروا الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام
لا يريد أجراً على رسالته إلا بالمودة إلى أقاربه ، مع أن المعنى الصحيح
أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أى أجر على الرسالة ، وإنما
يلح في الدعوة بدافع البر بهم ، لأنهم ذوو قريبه .

وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته ، وأبنائه ،
وبناته مادم في كنفه ، وأولاد البنت لا يعدون من أهل بيت
الإنسان ، لأنهم في ظلال نسب آخر ، ومن بحكمة الله تبارك وتعالى
أن يتوفى الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوجوا ،

ويتناسلوا ، وذلك لكي يكون الانتساب إليه من حق كل مسلم ،
يحافظ على سنته ويلتزم بشريعته .

وإذا كان أبناء البنت يعدون من أهل البيت ، فلم لم يعد من أهل
البيت جميع أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من بناته ومنهم أمويون ؟
ولسنا بهذا تنفي عن علي وفاطمة وأبناهما رضى الله عنهم جميعاً
أنهم من أهل البيت ، ولكنتا تؤكد ذلك ، غير أننا نتنبه إلى أن البيت
هو الكعبة ، وأن أهله قريش بخاصة والعرب عامة ، فهذا هو الحق
الجلي في القرآن الكريم .

القرآن وأهل البيت :

إننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم ، نستعين به في تفهم المقصود
بأهل البيت فسنجد أن عبارة « أهل البيت » وردت في موضعين من
الكتاب العزيز .

الموضع الأول في سورة هود .

يقول تبارك وتعالى :

« أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .
(هود : ٧٣)

والموضع الثاني في سورة الأحزاب ، وسنتحدث عنه مع الإجابة
عن السؤال الثالث .

والآية في الموضع الأول يتجه الخطاب فيها إلى أم إسحاق عندما

بشرتها الملائكة بإسحاق ، ثم يعم الخطاب إبراهيم وزوجتيه وابنه
إسماعيل جميعاً . إذ يقول تعالى :

« رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

فما البيت هنا الذى نسبت إليه أسرة إبراهيم عليه السلام ؟ أهو بيتهم
الذى يأوون إليه ، ويسكنون فيه ؟ أم إنه الكعبة المشرفة التى بناها
إبراهيم بعد أن هاجر إلى الأرض التى بنيت عليها ، وابتلى فى جوارها
فصبر ، وكانت المكافأة هى البشرى بإسحاق !!؟

والذى أراه كما تشير النصوص ، وليسير الأسلوب القرآنى سيرته
المعهودة فى البيان بلا تكلف أن البيت هنا هو الكعبة ، وأن إبراهيم
عليه السلام فى مقدمة أهله ، فهو الذى بنى البيت ، ورفع قواعده
هو وابنه إسماعيل ، وإليه ترجع الأبوة لهذه الأمة التى قامت من
حوله ، والتى كان وجودها تلبية من الرحمن الرحيم لدعوته التى
ضرع بها إلى الله عند بنائه .

وإذا كانت زوجته أم إسحاق بعيدة عن البيت الكريم فلا يمنع ذلك
من نسبتها إليه ، واعتبارها من أهله ، لأن رابطة أهل البيت مبادئ
وقيم كما هى حسب ونسب ، وأم إسحاق لها مع زوجها إبراهيم - مع
رابطة الزواج الوثيقة - قربى ونسب .

لقد جاءت مخاطبتهم بعبارة أهل البيت بعد أن بنى إبراهيم الكعبة
وابتلى فى جوارها بالأمر بذبح وحيد الغلام الحليم إسماعيل ، فهم إذن
أهل لهذا البيت الذى بنى منطلقاً للتوحيد الحق ، ومصدر إشعاع

للحنيفية السمحة ، ومثابة للناس وأمنا ، ومركز التقاء للأمة المرجوة ،
وميداناً لرسالة الرسول الخاتم ، والحنيفية السمحة التي أقيم لأجلها
البيت ، وتنعقد حولها قلوب هذه الأسرة المسلمة جميعاً : إبراهيم وابناه
وزوجتاه ، رضى الله عنهم جميعاً .

وبناء على هذا ، كيف نحدد المقصود بأهل البيت على ضوء هذه
الآية ؟

أهل البيت هم الذين جمعهم نسب واحد يردهم إلى إسماعيل عليه
السلام ، وارتبطوا بالبيت ولاء له ، وإيماناً برسالته من طواف
وركوع وسجود ، وطواف ، ويمكن أن نتدرج بترتيبهم التاريخي
فيما يلي :

إبراهيم عليه السلام وابناه وزوجتاه .

إسماعيل عليه السلام ، وأصهاره من جرهم .

قريش من أبناء إسماعيل بصفة خاصة .

العرب جميعاً الذين جمعهم ولاء للبيت ، فأتوا إليه حجاجاً من
أنحاء الجزيرة بصفة عامة .

ومن هنا أعود إلى تأكيد ما أشرت إليه وهو أننا لو أطلقنا على
أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام وذرياتهم اسم أهل البيت ، فذلك
لأنهم في ظلال الكعبة نشأوا وعاشوا ويدينون بالولاء لرسالة جدهم
التي أشرقت من حولها ، أما إذا جعلنا هذا اللفظ مقصوراً عليهم وحدهم ،
فهو تخصيص بلا مخصص ، أو تحريف للكلم عن مواضعه .

السؤال الثالث :

يقول تعالى بعد حديث إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهن فيه بخير الوصية ، وخير العمل ، فهن أمهات المؤمنين ، ولسن كأحد غيرهن من النساء :

« إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا » .
(الأحزاب : ٣٣)

ما المقصود هنا بأهل البيت ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مقماً بزواجه في المدينة ، مركز مجتمع المؤمنين ، ودولة الإسلام الناشئة ؟

الإجابة :

إن الموضع الثاني والأخير في القرآن الكريم الذي وردت فيه عبارة « أهل البيت » هو قوله تعالى في سورة الأحزاب :

« إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا » .
(الأحزاب : ٣٣)

أمومة المؤمنين :

أطلق القرآن الكريم على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ، أمهات المؤمنين فقال تعالى : « النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » .
(الأحزاب : ٦)

وهذه الأمم للمجتمع المؤمن ، كما وصفهن الله تبارك وتعالى بها
تكشف عما لهن من منزلة كبيرة ، كما تفرض عليهن أعباء ثقيلة .

فحياتهن في بيت النبوة تعنى علمهن بالكثير من هدى النبوة ،
وخصائصها ، مما لم يعلمه غيرهن من النساء أو الرجال . وهن شريكات
صاحب الدعوة في حياته ، حملن معه جانباً من مسئوليات الدعوة
وهومها ، وكن مقصداً للمؤمنين والمؤمنات يلتصقون منهن العبرة ،
ويتخذون منهن القدوة ، ويوتهن لا تخلو من سائل أو مستفهم ،
ويجد المسلمون منهن حناناً وبراً ، وعظفاً ورحمة ، وحرصاً على
الخير والهداية ، كما كن يجدن من المسلمين توقيراً ، وتعظيماً ،
وإكباراً ، دونه إكبار الأبناء للأمم .

وكل زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وراء تزويجها
منه عبرة ، وتاريخ يسمو بها ، ويرفع من شأن الغاية التي وراء الزوج
منها ، والتي كانت في حقيقتها أبعد عن المتاع ، وأدنى إلى أعباء
الرسالة وما تفرضه من أواصر وحقوق . وما من واحدة من هؤلاء
الزوجات المكرمات إلا وكان لها شأن في قومها ، ومكانة في أسرتها
التي نبتت في ظلها .

وأما الأعباء التي تفرضها هذه الأمم للمؤمنين ، فمنها أنه لا بد
من توافر القدوة الصالحة فيهن ، والتزهد عما يقع فيه غيرهن ، من

النساء من تورط في بعض المخالفات لشريعة رب العالمين ، فيقول تعالى :

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ، ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» . (الأحزاب : ٥٩)

الخير منهن مضاعف الحسنات ، والسيئة منهن مضاعفة الأوزار كذلك يقول تعالى :

«يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» . (الأحزاب : ٣٠) ويقول تعالى :

«وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا» . (الأحزاب : ٣١)

وهذه الأمومة الرفيعة للمؤمنين فرضت عليهن مجموعة من الآداب ، يحتم وقار الأمومة التمسك بها ، وأى أمومة ١٩ إنها أمومة شريفة نبيلة ، ناشئة من الزوج بالرسول الكريم ، وداعية الإسلام العظيم . يقول تعالى :

«يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ ، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا . وَقَرْنَ

فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ ،
وَاتِينَ الزَّكَاةَ ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (الْأَحْزَاب : ٣٢ ، ٣٣)
إن الآيات تطالبن :

• بالحديث الجاد الذي لا ليونة فيه ، شأن الأمومة الحازمة
التي تقطع الطريق على ضعف النفوس ، ومرضى القلوب .
• بالقول المعروف الذي يصلح الفاسد ، ويقوم المعوج ، ويهdy
الضال .

• بالاستقرار في بيوت النبي هاديات مرشدات للمسلمين بأمومتهم ،
وصدق القول عن رسول الله إليهم ؛ إذ لا يليق بهن كثرة الخروج
التي يترتب عليها الابتذال الذي تفتقد معه معنى القدوة ، كما دعاهن
الله إلى : إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله .

وهذه التوجيهات الإلهية هي للارتفاع بهن عن الشبهات ، والتسامي
عن الرجس والاستمساك بأهداف الفضيلة والطهر .

ثم ماذا ؟

هن أهل البيت ، لأنهن جميعاً من قريش ومن حولها ، ما عدا مارية
القبطية ، وصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير .

وهالك بيانهن :

خديجة بنت خويلد قرشية ، أم أمهات المؤمنين ، وأم أولاد
الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأعرق سيدة عاشت في ظلال البيت .

عائشة بنت أبي بكر قرشية .

حفصة بنت عمر بن الخطاب قرشية :

رملة بنت أبي سفيان قرشية .

سودة بنت زمعة ، ينهى نسبها في قريش من عبد شمس .

زينب بنت جحش الأسدية من ذوى قربي الرسول ، وتنتمى إلى بني أسد من القبائل العدنانية التي تتفرع عليها قريش .

وجويرة بنت الحارث من خزاعة .

وزينب بنت أمية بن الحارث من عامر بن صعصعة .

وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة .

فما المقصود بأهل البيت .. إذن ؟ أهـن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وحدهن فقط من أهل البيت ولسن كل أهله ؟!

وللإجابة عن هذا نقول : كانت المدينة في مجتمعها المؤمن تقوم على المهاجرين الذين هم « أهل البيت » وعلى الأنصار من الأوس والخزرج من العرب القحطانية ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رأس أهل البيت ، ورسول الله إلى المهاجرين والأنصار جميعاً ، فالنسبة له ولأزواجه في قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » تعود إلى « بيت الله » في مكة الذي هم أهله .

والذي يدل على أن المراد بأهل البيت رسول الله ، وصحابته من

المهاجرين وزوجاته أيضاً أن الآيات التي وجهت النصائح لزوجات الرسول التزمت في كل نصيحة بنون النسوة ، وعندما حركت فيهن نزعة الانتساب إلى البيت كان الخطاب بضمير جماعة الذكور ، مما يدل على أنهم داخلات في أهل البيت ، فغلب عليهن الذكور ، ولسن كل أهل البيت حتى تقول الآية مثلاً : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .

ومن غير شك فتنساء النبي القرشيات داخلات في أهل البيت ولأريب ، وقد أشرنا إليهن ، ومن لم تكن منهن مكية نعمت بجوار البيت ، فهي عربية يمتلىء قلبها بالولاء له مثل ميمونة بنت الحارث ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت خزيمة . . وبمثل هذا المعنى من الولاء والاستقبال لبيت الله يدخل الأنصار من الأوس والخزرج في أهل البيت .

حتى مارية المصرية ، وصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير تعلمتا في جوار النبوة احترام البيت الذي بناه إبراهيم ، وورثتا هذا الاحترام من قديم .

والحديث عن البيت بالإشارة إلى أهله في مقام النصيح لأمهات المؤمنين كان بمثابة الباعث لهن على الاستمسك بما دعاهن إليه الله تعالى من أدب وسلوك ، بمعنى أن الانتماء للبيت يلزمه أن يا أظهر النساء بشرف القدوة ، وسموا الأسوة .

فتساء النبي عليه الصلاة والسلام بما لأكثرهن من نسب يربطن

بالبیت ، ولأنهن جميعاً عشن فی بیت النبوة الذى ينمى المبادئ المرتبطة بالبیت یدخلن فی أهل البیت .

والقول بأن البیت هو بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول غير صحيح ؟ لأن النبی علیه الصلاة والسلام مات أولاده الذکور صغاراً ، وآل بیت الرجل أبناؤه وحفدته من أبناؤه ، كما قال الشاعر العربی :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعاد
ولقد عاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم موت
بنیه صغاراً ، ووصفوه بأنه أتر ، فرد عليهم ربنا تبارک وتعالى بأنه
أعطى نبیه ما هو أكثر وأسمى من الولد وذلكم قوله تعالى :
« إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
الْأَبْتَرُ » . (سورة الكوثر)

ومن غير شك فإن على بن أبی طالب ، وزوجته فاطمة بنت رسول
الله ، والحسن والحسين وأولاده جميعاً بما لهم من نسب لقريش
وللكعبة المشرفة هم من خاصة أهل بیت الله .. رضى الله عنهم جميعاً .



بحوث القسم الثاني

المفردات الأعراس

وبنات شعيب

يجيب عنه :

الدكتور عبد الرحمن النجار

مدير عام إدارة المساجد

بوزارة الأوقاف

السؤال الأول :

« ما هي الحكمة التي من أجلها قضى الله بخروج موسى من مصر شرقاً ، وباتجاه مدين في شمال الحجاز ، ، بعد أن قتل في مصر نفساً بغير حق ، فاستغفر ربه منيباً إليه فغفر له ، وذلك حيث يقول تعالى :
« فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ » .
(القصص : ٢١ ، ٢٢)

الإجابة :

كان مما قضت به مشيئة الله في حكمته ، وبعد أن قطع موسى شوطاً كبيراً في سياسة وسيادة قومه ، ليخرج بهم من نير فرعون وسلطانه وملئه — أن يعجل الغضب بموسى فيقتل مصرياً بغير حق بعد أن استغاثه أحد شيعته عليه . فمن هذه البداية ينفرج الطريق المغلق أو المبهم أمام موسى ليخرج خروجه الأول إلى مدين .. وكانت الخطوة الأولى أن تعجله صحوته إلى جريرته فيستغفر الله صادقاً في استغفاره ، وينيب إليه مخبتاً في إنابته ، حتى يغفر الله له ..

وتتوالى بعد هذه الخطوة الأولى ما بعدها من الخطوات المتسارعة التي تقوده إلى أول الطريق إلى مدين ، وذلك كما يتحدد وصف ذلك في قول الله تعالى بعد نعمته على موسى بالغفران :

« قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ . فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ . فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ . وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ » .

(القصص : ١٧ - ٢٠)

هذه الأحداث المتسارعة كما يقصها القرآن الكريم ببلاغة إيجازه تصل بموسى إلى أول الطريق باتجاه مدين .. وحيث مضى وهو يخرج من مصر في اتجاهها « خائفاً يترقب » كما جاء في الآية الكريمة التي أوردتها السؤال — يقول كما أورده الله على لسانه بها :

« قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ » . (القصص : ٢١ ، ٢٢)

ولكن .. ومع هذا السؤال .. لماذا كانت حكمة الله .. وبقدر ما يمكن أن نتبعها .. كان خروج موسى الأول شرقاً إلى مدين .. في شمال الحجاز ؟ .. لنبدأ إذن القصة ، ومع الإيجاز .. من أولها .

القصة من أولها :

كان فرعون على عهد موسى متجبراً ، وقد بلغ به الكبر والاستعلاء ذروته ، حتى إنه كان يقول :

« مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي » . (القصص : ٣٨)

وحينما كان ينصحه أحد المخلصين — وما أقلهم حول الحكام المغرورين — كان يجيبه بقوله :

« أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (الزخرف : ٥١)

وذات يوم أخبره الكاهن بأنه سيولد على أرض مصر مولود يذهب ملكك على يده ! .. فطار صوابه ، وأصدر أمراً بأن يذبح كل ذكر يولد ، وأن يستبقوا البنات ..

وشاء الله أن يولد موسى ، الذى على يده سيكون ذهاب ملك فرعون ، فأوحى الله إلى أمه أن تضعه فى التابوت ، وأن تقذف به فى النهر ، ليذهب الماء به إلى قصر فرعون عدوه وعدو الله فيتبناه.

وتمضى رعاية الله له فيعود به إلى أمه لتتولى رضاعته . حتى إذا ما بلغ أشده واكتمل عوده ، كرس ما وهبه الله من القوة فى دفع مظالم فرعون عن المقهورين به . وفى طريق دفع هذا الظلم ضرب موسى رجلا من جماعة فرعون ضربة عنيفة قضت عليه ، ولم يعرف أحد من القتال . ثم وقعت مشادة ثانية بين واحد من جماعة فرعون

وبين هذا الذى هو من شيعته والذى جاء يستصرخه بعد أن استنصره
بالأمس !..

واندفع موسى إلى مظاهرة صاحبه حتى إذا ما أوشك أن يبطش
بالذى هو عدو لهما تقدم الفرعونى إلى موسى مسترحماً إياه قائلاً :
« يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ »
(القصص : ١٩)

حينئذ عرف قوم فرعون أن قتلهم الذى قتل بالأمس إنما قتله
موسى ، فدبروا أمراً وهو أن يقتلوه .. وساق الله لموسى من أخبره
بما استقر عليه القوم من أمر قتله ، ونصحه بالخروج من المدينة إلى
حيث يجد الأمن .. وإلى حيث تتبعه نعمة الله ، وتقوده رعاية الله .
إلى أين يتجه ؟ وإلى أى مكان يقصد ؟ إنه يريد أن يكون بعيداً
عن مصر أولاً بعد أن ندم على ما فعل وتاب .

النجوء والأمن :

والآن فى مواجهتنا الإجابة عن السؤال ، لتدبر ونستقصى هذه
الحكمة التى من أجلها قضى الله بخروج موسى من مصر شرقاً باتجاه
مدين نقول :

لقد خرج موسى يعد الخطى ، وهو يدعو الله ويستهديه سواء
السبيل ، على أول هذا الطريق الذى يعرف الكثير عنه باتجاه الحدود ..

حدود مصر .. وهدفه الأول - كما ساقه الله إليه - أن يلبجاً لمن يأمن
في جوارهم من تعقب فرعون وعقابه . . وأن يجد وقتاً متاحاً
لتدبير أمره ..

لقد كان عليه أن يعبر سيناء المصرية ، متخذاً طريق القوافل قرب
ساحل البحر الأحمر على شاطئ خليج السويس وخليج العقبة ،
مجتهداً أن لا يمر بأية حامية من حاميات جند فرعون ، حتى إذا
ما تجاوز بعد الجهد موضع أيلة على رأس خليج العقبة استروح
الأمان ، ومضى يغد السير شرقاً ، فوق الأرض التي أحبها لأول
رؤيتها ، وهو يسأل عن أقرب الأحياء والنخبات ، وأقرب الماء
والعمران ، حتى ورد ماء مدين . وسمع حول بئرهِ ضوضاء الرعاة
بأبلهم وأغنامهم يسقون ، فمضى إلى « الماء » ليروى ظمأه ،
وليتعرف على بداية الطريق في أيام غربته ..

عند هذا الملتقى بماء مدين شمالي الحجاز يقص الله من قصة خروج
موسى الأول فيقول سبحانه :

« وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ
الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » (القصص ٢٣ ، ٢٤)

حقاً .. لقد أبلغه الله مأمنه وهو يستجيب لدعائه ، وها هي مدين

مهياة ليجد فيها الأمن السابغ ، والجوار المحفوظ .. ولكن ماذا بعد
من فضل الله المتتابع عليه ؟ .. ماذا .. وهو يريد أن يتبين في حكمة
الله من مجبروه ؟! .. وما العمل الذى سيكفيه الحاجة .. ويمتلىء
به فراغ الغربة ؟!

ويأتيه الجواب العاجل على دعائه .. يأتيه فضل الله بالأمم ،
والملجأ ، والجوار الصالح .. وما هو أكثر من نعمة الله ، وذلك حيث
يقول تعالى من قصة موسى في حكمة خروجه إلى مدين :

« فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ
لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُكْرِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ . قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .

(القصص : ٢٥ - ٢٨)

نعم .. هكذا ظهرت وتجلت بدايات حكمة الله فيما قضى به من
نعمه على موسى بخروجه من مصر شرقاً باتجاه مدين شمال الحجاز ..

حيث وجد بعد نعمة النجاة من تعقب وعقاب فرعون — نعمة اللجوء
الكريم ، والأمن السابغ ، والجوار الصالح .. كما وجد نعمة السكن
إلى صالحة يتزوجها ، ويجد أنس غربته في صحبتها ..

أخلاق موسى :

تلك كانت معاملة موسى لابنتي الرجل الصالح شعيب . وهى
معاملة تدل على مكارم الأخلاق . هذه الصفة التى أدب الله بها
أنبياءه الكرام . إنه لم يبعث نبياً فيه قساوة قلب . ولا حدة طبع ،
ولا جفوة فى تعامله مع الآخرين . وكيف يتأتى له ذلك ، وقد أعدّه
الله للرسالة ليسوس وليقود شعباً بأسره . فإذا لم يحلم على جاهلهم
فن الذى يحلم عليه ؟ وإذا لم يسارع إلى نجدة المحتاج فن الذى يسارع
إلى نجده ؟ وإذا لم يعف عن المسيء فن الذى يعفو . ولقد قال هو
فى شأن موسى : « واصطنعتك لنفسى » يعنى إن الله قد اختاره
من قومه ، ولذلك فقد جعله فى رعايته ، كما رعى الرسل من قبله ،
لينهض قوياً وأميناً بما عهد الله به إليه ، وهكذا كانت أخلاقه رغم
شدته شريفة ، لا يهتز بها أمام الشدائد ، ولا يتأثر بتوالى الأحداث .
ولا يتخلى عن مكرمة من المكارم . وفى هذا المعنى ما أعظم هذا الوصف
الذى وصف الله به محمداً صلى الله عليه وسلم — حيث قال فى شأنه :

(القلم : ٤)

« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ »

الإعداد للرسالة :

ومن ثم على الأرض الطيبة في مدين .. الأرض التي أشرقت على قممها ووديانها بعض رسالات الله .. ومر على ترابها قبل بضع مئات من السنين خليل الرحمن إبراهيم في طريقه من أرض القدس ليقم بيت الله في مكة .. على هذه الأرض الطيبة عاش موسى يتقبل وراء المرعى ، وبين حركة الآفاق ، نعمة الله بإعداده للرسالة ، وهو يتفكر في خلق السماوات والأرض ، ويتيقن في كل ما حوله من برهان الله عليه ..

إنه هناك ، فوق مثل هذه الأرض التي تستقى بالغيث ، وتتجمع القبائل بها حول العيون والآبار ، يكون رعى الإبل والأغنام الصابرة والأليفة عملاً يدر الخير على أصحابها . الذين يبحثون لها دائماً عن الراعى الأمين ، المتبصر ، الذي يجد رزقه وافراً من الأجر المعلوم على رعايتها ، والسعى وراء المرعى الخصب بها ، راضياً به ، كما رضى موسى وهو يتسلم بهذا الاتفاق مع الشيخ الصالح في مدرسة الأنبياء .. مدرسة السير في الأرض ورعى الغنم .. كما ورد في الأثر : « ما من نبي إلا ورعى الغنم » .

وهكذا خلال هذه السنوات التي رعى فيها موسى غنم حميه كان يتدرب على أعباء الرسالة القادمة من قيادة قومه ، وهداية الشارد من عشيرته ، حتى يعود الجميع إلى حظيرة الجماعة ، وحتى تسير القافلة بقيادته آمنة بالهدى ، مهتدية إلى الطريق .

وفي نفس الوقت كان موسى يتفكر وراء غنمه راحلاً ومقيماً « في خلق
السموات والأرض » ليرى برهان ربه ويشهد نوره في كل شيء .
إنه يراه في القطرة الهاطلة ، والتبته الطالعة ، يراه في النسيم إذا سرى
وفي الماء إذا جرى ، يراه في الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ، يراه
في الفجر مع النور ، والليالي مع حلكة الظلام ، يراه في الضحى
والليل إذا سبى .. وبذلك يتيقن من واسع رحمة الله بعباده ، وليتبيهاً
لما أعده الله من رسالته إلى فرعون للنجاة بقومه ، وحتى يبلغ بهم
بقوة آيات الله أرض امتحانهم بالشكر على عظيم نعمته . فيزيدهم
منها في حال شكرهم « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » . (إبراهيم : ٧)
وينزعها منهم إن جحدوا « وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .
(إبراهيم : ٧)

الله يتكلم :

وأخيراً .. لا يكاد ينقضي الأجل بتمامه بين موسى وحميه
الرجل الصالح حتى يودعه ليسير بأهله .. أى بزوجته باتجاه العودة
إلى مصر ، بعد أن تحقق له الكثير من فضل الله العظيم عليه ، كما شاء
الله من حكمة خروجه إلى مدين واغترابه عشر حجج ، وهى حكمة
الإنعام عليه من الله تعالى منذ خروجه الأول من مصر بهذه النعم
التي أشرنا إليها في هذه الإجابة ، وفي ذروتها إعداده للرسالة ..
وهكذا لم يكد موسى يقطع كثيراً من طريقه الطويل إلى مصر ،

وقبل أن يتجاوز حدود مدين ، حتى يستقبله شروق هذه النعمة الكبرى عليه ، وذلك إذ يرى وهو يمر على مقربة من جبل طور سيناء ناراً فقال لأهله انتظروا حتى أرى من هناك يجوار هذه النار لأسألم عن الطريق ، وأنظر ماذا عندهم من الأخبار ، وقد آتى بجذوة من هذه النار لنصطلي ونستدفئ من برودة الليل .

وكانت هذه النار التي اجتذبت في الظلمة بأمل الدفء ، وبالأخبار التي تهدي إلى سواء الطريق ، هي بشارة النعمة بهذه الرسالة ، وبأن يسمع موسى من وراء حجاب إلى الله وهو يكلمه ، ليضع أمانة هذه الرسالة الثقيلة على كاهله ، مؤيداً له في مواجهة فرعون بالآيات ، وواعداً إياه بالنصر . ويقص الله من أنباء هذا المشهد الكريم الفريد فيقول سبحانه :

« فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ . اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ

جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِ . وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يَصْدُقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ . قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِيدُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ .
(القصص : ٢٩ - ٣٥)

وهذا هو في حكمة الله ، وتعام نعمته ، ما كان .. وسبحان الله ..
ومن أوفى بعهد من الله ..

* * *

السؤال الثاني :

بعد أن بلغ موسى أرض مدين ، وورد ماءها غريباً عن أهلها ، وعندما وجد امرأتين على هذا الماء تذودان وتزاحمان الأقوياء من الرعاة لسقى أغنامهما ، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل يدعو ربه قائلاً : « رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير » (القصص ٢٤) ماذا كانت هموم موسى في غربته؟؟ وماذا كان رجاءه من هذا الدعاء الضارع إلى ربه؟؟ وكيف كانت الاستجابة من الله الرحمن الرحيم له؟؟

الإجابة :

وضع موسى عصا التسيار في مدين بالقرب من بئر يستسقى منها الناس ، وتتجمع حولها الجماعات ممن يستسقون ، وكل يريد أن يسقى إبله أو غنمه ثم ينصرف مسرعاً .

وصل موسى وهو مجهد مكدود . ليرى هذا المشهد الذي يتنافى مع المروءة .. وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء الذي يرفعونه لها . ووجد هناك امرأتين لا تجدان مكاناً لسقى غنمهما بسبب مزاحمة الرجال لهما ، وكان الأجدر بأصحاب المروءات أن يقدموا المرأتين أولاً ، ليسقيا وينصرفا ، ثم بعد ذلك يسقى الرجال ما معهم من أنعام .

ولم يقعد موسى الذي خرج ناجياً بنفسه من مصر ، وم ، بطش

المعتدين بها ، والمسافر المكدود لم يقعد ليستريح وهو يشهد هذا المنكر المخالف للمعروف ، بل تقدم للمرأتين يسألهما في أدب ورفق :
« قال ما خطبكما ؟ » يعنى ما شأنكما . وما الذى أوقفكم هذا الموقف ؟

« قالتا : لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » ؛ يعنى إنهما حضرا ليسقيا أغنامهما ، وليس لهما أخ أو إخوة يزاحمون الرجال ، وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على أن ينهض بهذا الأمر عنهما . وتحركت الفطرة السليمة فى نفس موسى ، فتقدم يشق الصفوف ، ليقرر مبدأ المروءة والفضيلة . تقدم ليسقى للمرأتين أولا ، كما ينبغى أن يفعل أولو الشهامة من الرجال . صنع هذا وهو يعلم أنه غريب . وأنه مطارذ ومن خلفه أعداء لا يرحمون « فسقى لهما » مما يشهد بذبل هذه النفس الناطقة بما تحمله من مكارم الأخلاق ، وقد كانت لنفسه قوة تلفت النظر ، وتؤثر فى غيرها أكثر مما تؤثر به قوة الجسد ومثانة البنيان ..

وكان الوقت وقت قيظ وحر ، وقد أوشكت الشمس أن تتوسط كبد السماء « ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير » إنه يأوى إلى الظل الوارف يحسمه . ويأوى إلى الظل العريض الممدود من رعاية الله له .

وأسرعت الفتاتان بالعودة إلى أبيهما الشيخ على غير عادة ، فسألتهما الخبر ، فأخبراه ، وكأن الله قد أجاب استرحام موسى فحنا عليه ،

ووجد الشيخ ابنتيه وقد عادتا على عجل ، وعلم منهما خبر ذلك الشاب الغريب ، وخبر مروءته . فأرسل إحداهما لتدعوه إليه .

فجاءته الفتاة مستحيية خفزة فقالت : « إن أبى يدعوك ليعجزيك أجر ما سقيت لنا » يا فرج الله .. ويا رحمته وإحسانه .. ما يكاد المرء يصنع المعروف حتى يجد الجزاء معجلاً من الله له . وكأنه وهو يقدم على فعل الخير يمينه يتلقى جزاءه يسراه ، وهكذا نرى أصحاب المروءات لا تتنكر لهم السموات وإن تنكر لهم أهل الأرض . ولن تتخلى عنهم القدرة الإلهية وإن تخلت عنهم قدرات الإنسان ..

وتبع موسى الفتاة إلى بيت أبيها الشيخ الذى استقبله بصدر رحب ، وأجله محل القربى والأمن . ثم قص موسى قصصه ، فطمأنه الشيخ وقال له : « لا تخف نجوت من القوم الظالمين » .

لقد كان موسى فى حاجة حقاً إلى الأمان ، كما كان فى حاجة إلى الطعام والشراب ، ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسده إلى الزاد ، ولهذا عنى سياق القرآن الكريم بقوله : « لا تخف » فهو أول لفظ يلقيه عليه الشيخ الصالح ليطمئن فؤاده ، معللاً هذا بقوله : « نجوت من القوم الظالمين » الذين لا سلطان لهم على مدين ، ولا يصلون إلى من يقيم فيها بأذى أو ضرار ..

وهدأت نفس موسى فى منزل الشيخ الكريم . وكأنهما متعارفان منذ زمن بعيد ، ولا عجب فنور الإيمان يتلأأ فى كلا الغليين .

وفيض الإخلاص يتفجر من كلا الرجلين . مهما تفاوتت الأجيال ،
واختلفت الأعمار .

• هموم موسى :

كان هذا الاطمئنان ثمرة من ثمار دعاء موسى ربه حينما وجه نظريه
إلى السماء وقال : « رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير » وكأنه بهذا
الدعاء ينفس عن همومه الكثيرة التى أحاطت به وأطبقت عليه .

ولابد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو يسليك أويتوجع !!

هذا فيمن يبت همومه إلى البشر .. فما بالك بمن يبت همومه إلى
الرحمن الرحيم ، الذى وسعت رحمته كل شيء ، وشملت نعمته
كل شيء .. !! إذن فماذا كانت هموم موسى وهو يرفع وجهه إلى
ربه بهذا الدعاء ؟

كان موسى بهذا الدعاء يؤكد ثقته بالله ، وتوكله عليه ، حتى
يرضى عنه ، وحتى يراعاه بهذا الرضى فى غربته – وبذلك تطمئن
نفسه إلى غده .. وأما هموم موسى وراء دعائه هذا فهى كما نراها
بدلالة الآيات :

أولا : كان من همومه ولاشك خشيته على أهله وقومه من بعده ،
وهو ستركهم زمناً طويلاً تحت قهر فرعون وبطشه وجبروته .
وهذا الزمن الطويل هو الزمان الذى سيقضيه فى مدين ، وما كان
يدرى قبل لقائه بالرجل الصالح كم يكون من الأيام أو السنين .

ثانياً : وكان من أكبر همومه مستقبل عودته ، فلقد خرج من مصر فاراً بنفسه من نير فرعون . بعد أن علم بالعزم على قتله .. فكيف يكون أمره في مصر بين المتربصين به ليقتلوه بقتيلهم ، إذا ما عاد إليهم بعد خروجه واغترابه ، وكيف سيواجه يومئذ فرعون وكهانه وسحرته ، وهو المطلوب للعقاب ، ومع أنه أعزل من السلاح ؟

ثالثاً : لكن الله القريب إليه ، والذي يجب المضطر إذا دعاه يسمع لضراعه . ويستجيب لدعائه ، ويكشف عنه همومه ، وذلك عندما ناداه الله بعد أن أعده هذا الإعداد الطويل لرسالته ، وذلك لسمع كلامه عندما بدأ رحلة العودة إلى مصر . وقبل أن يخرج تماماً من أرض مدين .

لقد سعى موسى إلى الله - دون أن يدري - باتجاه جذوة النار التي رآها في الشجرة المباركة على مقربة من الطور عند شاطئ الوادي الأيمن ، وفي هذه البقعة المقدسة ، وقريباً جداً إلى الله . وبعيداً جداً عن أهله وعن قومه وعن كل الناس ، ناداه الله رب العالمين لسمع منه ومن وراء حجاب .. أمره إليه بأن يذهب رسولا منه إلى فرعون ليؤدى إليه بنى إسرائيل ، وهى الرسالة التى وعد الله أن يعززه فى كل أطوارها بعد أن أراه آياته الكبرى ، وبعد أن جعل من أخيه هارون عضداً له ، وبعد أن قضى الله بأنه سيكون مع هارون ومن اتبعهما من قومهما هم الغالين لفرعون .. قال تعالى :

« فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ، قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ، لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ، فَلَمَّا أَنَا نَارًا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ، أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ، يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ، اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . (القصص ٢٩ - ٣٢)

يعنى أن الله تعالى زوده بآيتين مشهودتين فحستين تناسبان ما كانت عليه سمة الحياة في مصر آنذاك : الآية الأولى : انقلاب العصا حية تسعى ، والآية الثانية ، وضع يده في طوق قيصره فتخرج بيضاء مضئئة من غير أن يكون بها تعب أو مرض ، إن هذين البرهانين يناسبان أهل البلاد .. ولقد طلب من الله أن يمدّه بأخيه هارون لفصاحة لسانه فهو قادر على إدارة الحوار مع خصومه ، واستجاب الله له .

« قَالَ رَبُّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون . وَأَخِي

هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُكَذِّبُونِ ، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ .

(القصص : ٣٣ - ٣٥)

ولقد استجاب الله . . وتحقق النصر لموسى وهارون على فرعون
وملكه ، وعلى كهنته وسحرة ، وكانوا - ومن اتبعهما من قومهما هم
الغالبين ، حيث تم لهم الخروج من مصر بعد أن تركوا وراءهم فرعون
من المغرقين ، وبعد أن انفتح الطريق أمام موسى وقومه في خروجه
الثاني من مصر إلى أمل جديد ، وامتحان جديد .



السؤال الثالث :

درج بعض المفسرين القدماء والمحدثين على إشاعة الوهم الغريب بأن « الشيخ الكبير » والد الفتاتين الراعيتين اللتين سقى لهما موسى إنما هو « النبي شعيب » . فإذا كان مرجع هذا الوهم الخاطيء عند من لا يحصون حقائق القرآن الكريم لا يزيد عن أن شعيباً قد أرسله الله إلى قومه في أرض مدين ، وأن موسى خرج ناجياً بنفسه من مصر حتى ورد مدين ، إذن فمن يكون هذا الرجل الصالح والشيخ الكبير غير شعيب ؟؟؟

كيف تفند هذا الوهم الغريب الذي يكاد أن يكون من المسلمات عند عامة المسلمين وعوام المفسرين ، وذلك بحجج من القرآن الكريم غير بعيدة عن أعين وأسماع من يبصرون ويسمعون ويعقلون ..

الإجابة :

جلس موسى بعد أن خرج من مصر خائفاً يترقب وبعد أن بلغ ماء مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون أنعامهم .. جلس موسى يتأمل الواردين والصادرين . ولفت نظره وقوف فتاتين بعيداً عن الناس ، وأمامهما أغنام تطلب السقيا وهما لا تستطيعان مزاحمة الرجال الأقوياء فسألهما موسى فأجابته ، إنا ضعيفتان ولا نستطيع أن نهجم على الماء كما يهجم هؤلاء ، وأبونا لا يملك معاونتنا ، فهو شيخ كبير ..

وتنتهى القصة بأن يتزوج موسى إحدى ابنتى هذا الرجل الصالح ،
والشيخ الكبير ، على صداق هو سنوات ثمان أو عشر يكون خلالها
موسى راعياً لغنمه بهذا الأجر المساوى للصداق .. وهكذا تم الزواج
الموفق الكريم ..

وأمامنا اليوم سؤال لا يزال يتردد وهو : هل حمل موسى هو النبي
شعيب الذى أرسله الله نبياً لأهل مدين حيث قال تعالى : « وإلى
مدين أخاهم شعيباً » .. الظن الذى لا يزال يتردد بين الكثيرين إلى اليوم ؟..
إن هذا القول إن كان قد ورد فى بعض كتب التفسير أو فى غيرها
بأنه هو النبي شعيب ، فهو وهم وعدم تمحيص لمعانى آيات القرآن
الكريم .

ليس شعيباً :

إن صهر موسى رجل صالح ، وقد عبر عنه القرآن الكريم بقوله :
« وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ » .

لكنه ليس هو شعيباً النبي عليه السلام . للأسباب الآتية :

أولاً : إن الله تعالى ذكر فى سورة الأعراف عدداً من المرسلين
بدأهم بنوح عليه السلام ابتداء من الآية ٥٩ قال تعالى :

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ » . (الآية : ٥٩)

«وَالِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا» . (الآية : ٦٥)

«وَالِي ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا» . (الآية : ٧٣)

«وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ» . (الآية : ٨٠)

«وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» . (الآية : ٨٥)

إلى أن قال :

«الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ . فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ، فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ» .
(الأعراف : ٩٢ ، ٩٣)

وبعد عشر آيات كاملة يقول الله تعالى :

«ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ» .
(الأعراف : ١٠٣)

ولقد تم هذا بعد أن تولى شعيب عليه السلام عن أهل مدين ،
بل عن مدين نفسها . وتركها بزمان طويل .

ثانياً : من المحقق أن شعيباً عليه السلام ترك مدين قبل أن يكون

شيخاً كبيراً لما عاقب الله المكذبين له في مدين . وذهب إلى أصحاب الأيكة ، وشعيب من مدين ، فكان تغيير القرآن الكريم :

«وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا» . (الأعراف : ٨٥)

لكنه لم يكن من أهل الأيكة ، بل إنه قد هاجر إليها ، ولهذا لا يقال : وإلى أهل الأيكة أخاهم شعيباً . ولكن كما ورد في القرآن الكريم :

«كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ» . (الشعراء : ١٧٦ ، ١٧٧)

ولم يذكر أخاهم ..

ثالثاً : يتبين من هذا أن رسالة شعيب كان لها مكانان : مدين والأيكة التي انتقل إليها قبل أن يكون شيخاً كبيراً . والأيكة كانت إلى الجنوب كثيراً من مدين ، وقد عاقب الله أهل مدين المكذبين بالرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ، ونجى شعيباً والذين آمنوا معه

«فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ، فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ» .

وجاء في سورة هود :

«وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ» .

أما أصحاب الأيكة فكانوا من الصابئة فلما دعاهم شعيب — بعد أن انتقل إليهم من مدين :

« قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ . وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا » .

(الشعراء : ١٨٥ ، ١٨٦)

ثم يقول تعالى :

« فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ » .

(الشعراء : ١٨٩)

الزمن الحقيقي لشعيب :

ثم أقول في متابعة الاستدلال على أن الفتاتين اللتين تزوج موسى إحداهما لم تكونا من بنات شعيب :

رابعاً : كان شعيب قريباً جداً من لوط عليهما السلام ، وكان لوط في زمن إبراهيم عليهما السلام ، أما موسى فكان بعيداً زماناً يقدر على الأقل بأربعة قرون ..

يقول شعيب لقومه في مدين :

« وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ »
(هود : ٨٩)

خامساً : أورد المفسر الطبري ضمن ما أورد من الروايات أن الذي صاهر موسى واستأجره هو يثرون ابن أخى شعيب . وليس يثرون هذا من الأنبياء .

سادسا : رأينا أن قوم شعيب أنفسهم يقولون له في الرد عليه :
« ولولا رهطك لرجمناك » فكيف يكون لشعيب رهط ، ثم يرسل
ابنتيه وحيدتين للتزاحم على الماء ؟ أين الرهط إذن ؟ ثم كيف
يبحث عن يستأجره فلا يجد حتى يجيء إليه موسى ؟

سابعا : لقد جاء الله في القرآن الكريم بما فيه العبرة من قصص
الأولين ، ووصف قرآنه بقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء »
ومادام الأمر كذلك فهل يتصور أن يترك الله أمر مثل هذا اللقاء
بين رسولين كريمين وهما موسى وشعيب دون أن يشير إليه ، وبخاصة
وهو اللقاء الذي يقان إنه جمعهما ، على النسب والصهر ، وعلى
ما قد يترتب على مثل لقاءهما من آثار جمة في مسيرة التاريخ الديني ،
التي تراحمت فيها على نعم الله وآياته مواكب الرسل ، ومن يقودونهم
من أقوامهم المتبعين لهم إلى الهدى والنجاة ؟

ثامنا : القرآن الكريم لم يتحدث بكلمة واحدة عن هذا الرجل
الشيخ الكبير طوال مقام موسى عنده عشر سنين كاملة . ولم يدع
موسى إلى الله ، ولم يبلغه الرسالة . مع أن الرسول - أي رسول يبلغ
رسالة ربه دائماً ، ولا يدع فرصة تمر بدون أن يدعو فيها الناس إلى
الله ، وهذا هو يوسف عليه السلام حتى وهو في السجن ، وصاحب
السجن يستفسران منه عن تأويل رؤياهما ، ينتهر الفرصة ويبلغ
قائلا : « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد
القهار ؟ » .

تاسعا : إن هذا الرجل شيخ كبير . وشعيب النبي شهد مهلك قومه
المكذبين له — ولم يبق معه إلا المؤمنون به ، فلو كان هو شعيب
— النبي — بين بقية قومه المؤمنين ، ما سقى أحد قبل نبيهم
الشيخ الكبير ، فليس هذا هو سلوك المؤمنين . ولا معاملتهم لنبيهم
وبناته .

من هذا يتأكد لنا أن الرجل الصالح والشيخ الكبير ليس هو نبي
الله شعبياً ، بل إن النبي شعبياً كان سابقاً منذ زمن طويل لعهد
موسى عليهما السلام .



بحوث القسم الثالث

الفقرات الأربع

والروح

يجيب عنه :

المفكر والإسلامي

أحمد موسى سالم

السؤال الأول :

« أصبح سائداً في كتب التراث المتأخر ، وعلى السنة بعض علماء الدين والمثقفين أن للإنسان روحاً ونفساً معاً في جسده الواحد .. دون أن يفتن أحدهم إلى استحالة اجتماع الروح والنفس بهذا المفهوم الواحد المتضارب في جسم الإنسان ، وعلى خلاف كل نصوص القرآن الكريم عن الروح والنفس ..

« في القرآن الكريم لم ينسب الإنسان في جميع آياته من حيث الخلق ومصدر العقل والتكليف إلا إلى نفسه ، وذلك حيث يقول تعالى في مقام الخلق :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا » .

(الأعراف : ١٨٩)

وفي مقام استواء الإنسان بالهدى أو انحرافه بالضلال ، يقول تعالى :

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا : فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » .

(الشمس : ٧ ، ٨)

وعلى طريق الامتلاك ، والكسب للأعمال بأنواعها والحساب عنها يقول تعالى :

« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » .

(المدثر : ٣٨)

وفي الموت وانقضاء الآجال :

« اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا .. » . (الزمر : ٤٢)

وفي جندل الإنسان عن نفسه بأعماله يوم القيامة يقول تعالى :

« يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا » . (النحل : ١١١)

* فهل هذه الإضافة لكلمة والروح « إلى نفس الإنسان » التي هي
هياته التي سواه الله عليها .. صحيحة ؟ .. وكيف ترد على ذلك ؟

الإجابة :

الظاهر من أسلوب السؤال في هذه القضية الصعبة في ظاهرها
أن الإجابة الصحيحة في ضوء الدين الحق ، ومحكم القرآن الكريم ،
تكاد أن تكون في متناول القارئ والمجيب . وكل المطلوب هو أن يحسن
المجيب فهم هذا التأكيد الصريح بلغة كتاب الله على أن الإنسان في
كل مراحل الخلق والحياة والبعث له « نفس » خلقها الله وسواها ، بعد أن
ألمها « فجورها وتقواها » . فالقول بأن للإنسان روحاً مع نفسه ،
تعيش في بدنه مع نفسه ، ثم تخرج منه بالموت لتتظر العودة إليه
بالبعث مع نفسه ، إنما هو إضافة لباطل لا سند له ، ولا برهان عليه .

ففي هذه الآيات الكريمة التي ساقها السؤال لينبئ هذه الازدواجية
المزعومة والمستحيلة بين النفس والروح ، بمفهومها في حقائق الدين
القيم ، ولسان القرآن الكريم ، تظهر شهادة الله في كتابه الحكيم ، جلية
وقاطعة ، على بطلان قيام شريك لنفس الإنسان في بدنه ، وهو من

جنس هذه النفس ، ويسمى « روحاً » بالترجمة المضللة التي نقلها المتفلسفة من أدعياء الإسلام عن اللغات الهندية والأوروبية ، التي لا مقابل فيها لمعنى هذه الكلمة الرفيعة ، كما وردت في اللسان العربي المبين للقرآن الكريم ، وهي كلمة « الروح » .

إن شهادة الله العلي القدير على وحدة النفس المخلوقة في بدنها ، بعيدة ونخالصة من وهم مشاركتها بهذه الأرواح المزعومة . . . تظهر جلية في قوله تعالى :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا » .
(الأعراف : ١٨٩)

فلو كانت النفس هي المقصودة بالمفهوم الغامض عندهم للروح ، كما يقع ذلك تماماً في اللغات الهندية والأوروبية ، لكان من المحقق أن يقول الله العليم الحكيم « هو الذي خلقكم » من روح واحدة . ولكن « النفس » هي الكلمة العربية الصحيحة ؛ لأنها الكلمة الدالة على نسبة الإنسان إلى « التنفس » الذي هو علامة حياته ، ووسيلته الأساسية إلى استمرار هذه الحياة على الدنيا ، التي أعدها الله ليأخذ منها « أنفاسه » الصالحة لحياته ، ويدع منها ما لا خير فيه ، رمزاً لحكمة الله في ابتلائه بهذه الحياة الدنيا ، ليأخذ منها ما ينفعه من شكر الله على نعمته — قولاً وعملاً — ويتقى منها ما يضره من جحود هذه النعمة ، كفرأً وبغياً ..

الازدواج وهمى والصواب هو النفس :

إذن فى بناء اللغة العربية لاجمال لهذا الازدواج لكلمة الروح مع « النفس » التى هى الكلمة الصحيحة فى مشتقات هذه اللغة ومصطلحاتها ، وليست الكلمة الأخرى المترجمة عن الهندية واللغات الأوروبية خطأ وباطلاً متعمداً وهى « الروح » .

وعلى هذا فإنه من الحق المبين أن يقول الله عن هذه « النفس » التى خلقها من نفس واحدة هى نفس « آدم » ليستخلفها فى الأرض ، ولتحمل أمانة الطاعة له بالشكر على نعمه ، لأنها فيما ستختاره من الطاعة لبارئها أو العصيان له ، ومن التقوى أو الفجور على هذه الأرض بين يديه ، نفس ملهمة بما ستختاره من أحد الطرفين ، وذلك بما سواها عليه من قابليات الإقبال على الله بالطاعة له ، بصحوة الفطرة ، ويقظة العقل ، ومن عوامل الغفلة أو النكوص عنه ، بانطاس الفطرة ، وغيبة العقل ، وذلك حيث يقول تعالى :

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » .

(الشمس : ٧ ، ٨)

إنها هنا نفس تتنفس ، وتحيا ، وليست « روحاً » بالمفهوم السائد عن النفس فى لغة البراهمة فى الهند ، ولغات الأوروبيين ذات الجذور الهندية .

كذلك يقول الله على طريق هذه « النفس » فى مجالات ابتلائها

بالحياة لتكسب بأعمالها خيراً أو شراً هي مرتبة به في الدنيا والآخرة .

« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » . (المدثر : ٢٨)

وكذلك يقول سبحانه وتعالى في جدل هذه النفس عن نفسها بما كسبته وارتهنت به من الأعمال ، خيرها أو شرها ، يوم الحساب .

« يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا » . (النحل : ١١١)

فالظاهر والجلي من هذه الآيات ، وأمثالها مما لم ترد فيه قط في موضع كلمة « نفس » للدلالة على الإنسان كلمة « روح » أنه لا موضع في مجال الحديث عن القوة الواعية أو الغافلة الدالة على الإنسان ، ومسؤوليته ، ومراحل خلقه وحسابه ، لهذا الازدواج بين كلمة « نفس » وهذه الكلمة الأخرى التي حشرها الجاهل والمضللون بالترجمة الخاطئة لكلمة « آتمان » بالهندية ، وكلمة Spirit في اللغات الأوروبية ، والتي زعموا بالجهل والتضليل ، وفي تيار خطر للتناقض مع الإسلام والدين الحق ، أن ترجمتها إلى العربية هي كلمة « الروح » ! إننا هنا نبدأ فنكشف الستر عن هذه الخطيئة العقلية ، والجهالة الشعبية الأعجمية التي وقع فيها بالجهل أو بالعمد ، أو بهما معاً ، هؤلاء الذين انطمست فطرتهم ، وغابت عقولهم ، فزعموا تحت مؤثرات أعداء الإسلام والمسلمين أن كلمة « آتمان » بالهندية تعني كلمة « روح » بلغة العرب ، بينما هي تعني « نفس » بهذه اللغة . وزعموا أن كلمة Spirit باللغات الأوروبية تعني أيضاً كلمة « روح » بلغة

العرب ، بينما هي لا تعنى — كما رأينا فى الدلالة على الإنسان — إلا « النفس » .

وهذا الدليل نجده واضحاً فى المعاجم الأوروبية المتداولة بين الأوروبيين أنفسهم ، والى تعنى برد الكلمات بعد شرح معانيها المتعددة إلى أصولها القديمة فى التراث الأوروبى من اللغتين اليونانية واللاتينية ، مثل معجم أوكسفورد باللغة الإنجليزية ، وهى غير هذه المعاجم « الإنجليزية العربية » التى يتداولها المتعلمون العرب منذ العصر الاستعماري بمؤثرات وتوجيهات استعمارية ، والى تضللهم بادعاء أن كلمة فلسفة مثلاً وهى مجرد أوهام وظنون تتناقض مع كل من الإيمان والعلم ، إنما تعنى : « الحكمة » .. بمفهومها فى كتاب الله ، ولغة العرب .. وكذلك الادعاء بأن كلمة Spirit تعنى : « روح » .. بينما هى تعنى : « النفس » .

فى معجم أوكسفورد المختصر فى شرحه لمعاني كلمة Spirit ، وبعد أن يذكر لها أكثر من معنى مستمد من دلالتها بمعنى « النفس » فى اللغة العربية ، مثل الذكاء ، والشعور ، والقوى العقلية ، والأخلاق ، وما ليس شيئاً مادياً محساً إلى آخره . فإنه يقرر أن الأصل اللاتينى لهذه الكلمة هو Spiritus ومعناه Breath أى « نفس » أو Breathe « يتنفس » .. !!

إذن .. وهكذا بكل وضوح ، تتفق كلمة Spirit الإنجليزية .. ومثيلتها من اللغات الأوروبية ، مع الأساس الاصطلاحي لمعنى كلمة « نفس » الدالة على الإنسان فى اللغة العربية ، أقدم اللغات فى العالم ،

والتي نقلت عنها أكثر لغات العالم ، هذه الدلالة التي تعتمد على أن
للإنسان في بدنه « نفساً » ، لأن أقرب الدلالات على حياته ، وعلى
مستوليته عن هذه الحياة ، هو « نفسه » وهو « تنفسه » .

ولاشك أن كلمة آتمان الهندية ، والتي نسب إليها الهنود البراهمة
الوثنيون وأصحاب فلسفة « الحلول » ومذهب « إلغاء العقل » ،
والتسابق إلى « الفناء » - اسم إلههم « برهمن » أو « يريم آتمان »
لا تعني إلا معنى « النفس » بلغتهم ، وليس معنى « الروح » بلغة
القرآن الكريم ، ولسانه العربي المبين ، وهي الكلمة التي لا يرقى إليها
فكرهم الوثني ، الحلوى المنقسم ، بإلغاء العقل ، وإلغاء الحياة ، عن
واقع الحياة .. هذا الفكر اليوجي الخرافي ، المتماوت ، الذي زعموا
به أن إلههم الأعظم « برهمن » أو « يريم آتمان » بمعنى « النفس
العليا » أو « النفس الأولى » يحل بأجزاء من « نفسه » في كل شيء
من مخلوقاته ، حتى في أجسام الفيران والحيات والصراصير ، ولذلك -
ومن أجل حلوله فيها - يحرم البراهمة قتلها .. وإن كانوا بذلك -
وهم لا يعقلون - قد فتحوا أوسع الطرق - كما يشهد تاريخهم
الآليم إلى اليوم - لقتل أنفسهم بهذه الحيات والفيران الطليقة من حولهم ..
وبمثل تحريمهم للعقل ، وللعمل ، وللطعام .. من أجل « الفناء » أو
من أجل « النيرفانا » .. وقتل أنفسهم !!!

إذن فالازدواج بين كلمتي نفس وروح معاً كما أراده الجاهلون
والمضللون - ليس إلا وهماً لا يثبت أمام البرهان في اللغة العربية ،

وأما في اللغات الهندية والأوروبية فإن الازدواج الذي يقع في الإنجليزية مثلاً بين كلمتي Spirit بمعنى نفس و Soul بمعنى نفس أيضاً لا يدل على أن الفروق واسعة أو غير متكافئة بين الكلمتين ، ذلك أن كلمة Soul تعني قريباً من معنى كلمة Spirit : إنسان ، وما ليس مادياً من الإنسان ، وحياة ، وعقل ، ونشاط ، وموضع الذكاء والشعور من الإنسان ، والجزء الراحل من الإنسان بعد الموت . الخ .

إن الفرق بين معاني ودلالات الكلمتين لا يكاد يحس ، فالمعاني بينهما تكاد تكون مترادفة فيما عدا الدلالة على « التنفس » في كلمة Spirit ، وهو فرق لا يكاد يحس ، كهذا الاختلاف الواسع وغير المتكافئ بين دلالة كلمتي « نفس » و « روح » بالمعنى الجلي والمحدد بين كل من الكلمتين في القرآن الكريم ، ذلك أنه بما لا قياس له في أي لغة من اللغات الهندية ، أو الأوروبية ، أو اللغات البشرية الأخرى يتحدد تباين المعنى في الكلمتين بالقدر الذي هو بغير حدود بين المخلوق والخالق .. بين الإنسان والله !

ومرة أخرى نزيح من بعض كثافات الوهم المطبق على الحق الأباج للمعنى القرآني لكلمة « النفس » منزهاً بحدود الدين القيم عن أي خاط بين النفس والروح في كتاب الله الحكيم . وذلك بأن نكشف من ماضي الفلسفة اليونانية في حياة الإغريق الأوائل ، حفدة الهنود على أرض أوروبا ، عن هذه الحمأة الأسطورية التي غرقت في أوهامها ، ونقائصها ، ومتاهاتها ، كل معتقدات وتصورات اليونان الأوائل عن الحياة ، والكون ، والإنسان ، وما وراء الحياة والكون والإنسان ،

ونعنى بذلك هذا الاعتقاد الذى سيطر طويلا على الحياة اليونانية والرومانية ، وعلى حياة من حولهم من الجرمان والسكسون والفرنسيين الذين نقلوا عنهم ، والذى يتوهمون به أن لكل عنصر من عناصر الطبيعة ، أو ظاهرة من ظواهر الحياة ، مثل الزمن ، والنهار ، والبحار ، والغابات ، والمراعى ، والحرب ، والحب ، والجمال ، والعشق ، والفلسفة .. إلخ « روحاً » أو « أرواحاً » ، أى قوى غامضة بمعنى « آلهة » واجبة العبادة والتعظيم فى هذا الاعتقاد .. !

هذه العبادة القديمة لآلهة الطبيعة ، فى المذهب المسمى « مذهب عبادة الطبيعة » والمعروف والشائع إلى اليوم منذ عصر ازدهار خرافاته وفلسفاته وهلوساته فى حياة اليونان والرومان الأوائل ، والذى تدل عليه كلمة Animism من كلمة Anima باللاتينية بمعنى نفس أو حياة - هذا المذهب الوثنى الخرافى الذى سقطت فى حماته الأفكار الأوروبية القديمة إلى « شوشتها » هو الذى فتح طريق التلييس والتدليس منذ عصر الشعوبية الفارسية ، وفى حمى الهذيان فى عصر الخلفاء العباسيين بفلسفات الهند واليونان باسم التفلسف الإسلامى ، لكى تضاف كلمة « روح » فى العربية إلى كلمة « نفس » ، على أساس أن كلمة « أرواح » أو آلهة الطبيعة ، كما عبدها اليونان صاغرين ، وفى قصور مدركاتهم عما هو أفضل - تساوى عند المسلمين كلمة « روح الله » الذى نفخ من روحه فى عناصر الإنسان ، فكانت بأمره حياة هذا الإنسان ! .. وشتان - لو كانوا يعقلون - بين آلهة الطبيعة وأرواحها

الوهمية في اعتقاد الفلسفات الوثنية . . وبين الله الواحد الحق ، الذي لا تتحرك الطبيعة بكل عناصرها في السماوات والأرض إلا بأمره ، فهو الذي خلقها ، وهو الذي أجرى فيها سنته وأحكامه لتسعى في هذا الكون بسنته ، كما أنها لا تخرج في حركتها وغاياتها عن مشيئته سبحانه .

شهوة التأويل ، وفتنة التشابه :

يقول الله تعالى لرسوله :

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ » . (آل عمران : ٧)

فهذه الشهوة للتأويل في عجمة الأعاجم عن الحق ، وولعهم بالباطل ، وجدت الطريق لتنفث فيه بفتنتها بأفواه هؤلاء المتفلسفين والمتعلمين في عصر الدولة العباسية ، التي حكمها الشعوبية من الفرس في الظاهر والخفاء ، وهي فتنة التأويل لقوله تعالى :

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » .

(الحجر : ٢٨ ، ٢٩)

من المتشابه أمامهم في هذه الآية الكريمة وهو قوله تعالى « ونفخت فيه من روحي » وجدوا ما زعموا أنه المعنى « المتطابق » مع صورة الإله الوثني الهندي « برهمن » وهو يحل بروحه أو بأتمانه في كل الأحياء والأشياء ، وأنه بذلك يترك « جزءاً » منه أى من نفسه في كل شيء ، وفي البشر ، وهنا — بمفهوم هذا « النفخ من روح الله » في تأويلهم يظهر بزعمهم ما لم يكشف عنه القرآن الكريم ، وما لم يعلمه المسلمون على عهد الرسول والصحابة الأولين ، وهو أن للإنسان نفساً وروحاً معاً ، وأن لهذه الروح من « العجائب » و « الخوارق » في حياة الإنسان ، وبعد موته ، ما لم يكن للمسلمين عهد به في أزهي وأصدق عصورهم ، وأن عليهم — منذ اندلاع الشرر الأول لهذه الفتنة — أن يعدوا أنفسهم لعالم جديد يتصاعد بالتهويل ، والعجائبيات ، والأساطير .. عالم الروح .. والروحانيات .. ومخاطبة الموتى .. وتحضير الأرواح .. والكشف .. والحلول .. كما سنأتى على تفصيل أهواله ومخاطره التي أحدثت بالمسلمين وفرقتهم في الإجابة عن السؤال الثالث إن شاء الله .. !

وهكذا جعلوا من قوله تعالى : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » .

متشابهاً في معنى الآية الكريمة يفتح للزيغ المتوارث بالوثنيات والفلسفات القديمة قبل الإسلام مجال ابتغاء الفتنة بالتأويل . وأى تأويل يبلغ بفتنته من الجرأة على الله ، وعلى الحق ، وعلى العلم والدين واليقين ،

من هذا الزعم بأن لله « فماً » يتفخ به من روحه ، التي يوزعها جزءاً جزءاً ، أو قبسة قبسة ، أو نفخة نفخة ، على عباده من البشر ، فتكون لهم بذلك في أبدانهم « أنفس » بشرية .. و « أرواح » إلهية !!

إنه بهذا الزيغ المتجرد بكل نقائصه يضعون الله الحق ، الواحد الأحد ، المنزه عن الشريك والشبيه ، في صورة الإلاه الوثني الهندي « برهمن » المحدود بحدود بشريته في تماثيله وصوره ، والسائد بنقائصه وتناقضات أوصافه على أتباعه الأذلاء به ، والموتى فوق أنقاض العقل وواجب العمل ، في حضرة أساطيره .. فهل مثل استفحال هذا الزيغ المستبشع ، وعبر الإذعان من غير رشد لتدليسات فرق الزنادقة المنتسبة زوراً إلى الإسلام ، مثل « الراوندية » و « البابكية » و « السبئية » و « الإسماعيلية » — مما يعين المسلمين في هذا العصر على أن يتجاوزوا تخلفهم ، وتفرقهم ، وشتاتهم ، وغفلاتهم ، ليعودوا إلى الله الحق ، وإلى كتابه المنير ، وإلى أسوة رسوله الكريم ، فتعود لهم بهذه الصحوة إلى مصادر حياتهم أسباب وحدتهم ، وتقدمهم ، وألفة قلوبهم ، وإشراق غاياتهم ١٩.

إن آية « النفخ من روح الله » هي ولاشك بيان تقريبي من الله إلى عباده بالتصور الأقرب إلى مدركاتهم ، من تحول العناصر الساكنة بالنفخ إلى أحياء متحركة ، بعيداً عن واقع « النفخ » من الفهم ، لتصل قوة الخلق ومشية الله به ، وسننه فيه إلى المخلوق .. وإلا فإن

الله سبحانه وتعالى يقول من آية خلقه المسيح من غير أب ، كما خلق آدم من غير أب ومن غير أم .

« وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا » .
(التحريم : ١٢)

فهل يصح في وعى هؤلاء المرجفين الفاتنين بفتنة « الروح البشرية » أن لله سبحانه - وحاشاه - فما ينفخ به للأحياء والخلق ؟ وأن أمره بإحياء المسيح عليه السلام من غير أب كان بنفخه - سبحانه وحاشاه - في فرج أمه الطاهرة البتول « الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا » .. ؟ !
وهل كان المسيح ، وهو عبد الله وآيته ، عندما شاء الله أن يمن عليه في مواجهة كبرياء وطاغوت المكذبين له من الأحرار اليهود .. فجعله كما جاء في قوله تعالى على لسانه إلى بنى إسرائيل :

« قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ . وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّبُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ » .
(آل عمران : ٤٩)

هل كان المسيح وهو ينفخ في الطين بفمه ، إنما يهب الطين من روحه ما يصبح به طيراً بقوة روح المسيح .. أم إن هذه الآيات كلها وهى من قدرات الله ، ومن نعمته على عبده المسيح ، كانت

« بإذن الله » أى بأمر الله .. ومشئته الله .. التى لا تحتاج إلى نفخ بالفم .
بل إلى محض مشيئته تعالى ، وقوله للشئ إذا أَرَادَهُ : كن فيكون ..
كما جاء فى قوله تعالى :

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

(يس : ٨٢)

نعم .. ليس لله سبحانه — فم ينفخ به من روحه ، بمعنى أنه يوزع
ويهب من أجزاء روحه بالنفخ منها فى عناصر البشر ليكون خلقهم ،
وتكون حياتهم ، بهذه « الأجزاء » الممنوحة لهم — زعماً ووهماً —
من روح الله .. بالإضافة إلى أنفسهم !

وحقاً جلياً فى نور القرآن ، ورؤية العقل ، ويقين الدين والعلم ،
ليس لله فم كأفواه البشر ، ينفخ به للخلق ، كما أنه تعالى ليست له
أيد كأيديهم ، ولا أعين كأعينهم ، وليس له عرش يستوى ويجلس
عليه كما يستوى ملوكهم ، من أجل أن يدير ملكه ويباشر سلطانه ..
وذلك فى مثل ماورد من هذا البيان . التقريبي إلى تصور البشر مما
يتنزه الله عنه بكل كماله ، وفى غير المحدود من علمه وغيبه وذاته ..
فى هذه الآيات :

« وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ »

(الزمر : ٦٧)

«وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» . (طه : ٣٩)

«فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا» .

(المؤمنون : ٣٧)

«الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» . (طه : ٥)

نعم .. مرة أخرى .. حقاً وصدقاً .. ونوراً وهدى .. وبياناً ويقيناً ..
وعلمنا وديننا .. ليس لله — سبحانه — فم ينفخ فيه — كما تنفخ آلة
الخراسين من أمثال « برهمن » — أجزاء من روحه في خلقه ، وإنما هو
— سبحانه — يأمر بأمره .. فيكون الخلق بأمره .. و« أمر الله » كما جاء
به نص القرآن الكريم هو المعنى المحدد لكلمة « روح الله » في جميع
المجالات التي لا حدود لها في طاقة عقل الإنسان ، وفي حدود حواسه
ومدركاته .. وفي هذا النص المحكم الجلي يقول تعالى إجابة لكل
السائلين :

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » . (الإسراء : ٨٥)

والمعنى : إن الجواب عن سؤال : ما هو الروح .. في مثل قوله

تعالى :

«وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ» . (النساء : ١٧١)

« يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » .

(غافر : ١٥)

« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا . . » .

(الشورى : ٥٢)

الجواب هو أن « الروح » أمر الله ومشيئته .. وهو الأمر الذى ما أوتيتم من العلم به أيها المؤمنون إلا قليلا ، لتتبعوا بهذا العلم سلطان الله فى تدبير هذه الحياة ، وحفظ سننها ، والإشراف بحكمة الله فى كل متغيراتها ، وتتابع مراحلها ..

فمن أمر الله ، ومن روح الله ، أمره الظاهر فى الخلق المتجدد ، وأمره تعالى بإحياء الأمم بالرسالات التى أرسل بها الرسل إليها .. وأمره بنزول القرآن الكريم .. الذى هو منذ نزوله ذكر الله الباقى فى الأرض ، ورحمته للعالمين ..

وفى أن روح الله هو « أمره » غير المحدود فى ملكوت السموات والأرض ، وفى أنه لا يحتاج فى واقع هذا الأمر إلى « فم » وإلى « نفخ بالفم » .. وإنما هو محض الأمر الذى لا يعلم عنه الإنسان فى حدود علمه ورؤيته إلا القليل .. يقول تعالى :

« أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

(الأعراف : ٥٤)

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

(يس : ٨٢)

« وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

(البقرة : ١١٧)

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ » .

(الروم : ٢٥)

« يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ » .

(السجدة : ٥)

« تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » .

(القدر : ٤)

روح الله إذن ، بكل الجلاء ، وإلى كل من ألقى السمع وهو شهيد ، إنما هو أمره الذي لا يحده علم البشر . وهو أمره الذي لا يعلم به أحد من خلقه ، إلا بما شاء الله من قدر هذا العلم ، وما هداه إليه من غايته ، وما حفظه عليه وزاده منه في رحمته .

ولئن كان بعض المهوسين من « محضري الأرواح » بالشعوذة والدجل قد زعموا للمخدوعين بهم أنهم قد وزنوا « روح الإنسان » أى ما هو نفسه ، فإن هذا الإفك لن يغنى في باطله شيئاً عن كل

من الخادعين والمخدوعين ، وما هم جميعاً ببالغين به شيئاً من كبر
أنفسهم ، أو سراب أوهامهم ، إلا أن يهديهم الله إلى الحق في كتابه
بأيديهم ، وفي آياته من حولهم ، وفي أنفسهم ، فيرجعوا من الكبر إلى
التقوى ، ومن الوهم إلى اليقين ..

«وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» .

(يوسف : ٢١)

وسبحان الله رب العالمين



السؤال الثاني :

في القرآن الكريم تأتي كلمة « الروح » في نص محكم بأنها من أمر الله ومشيتته كما قال الله تعالى :

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » .
(الإسراء : ٨٥)

وفي القرآن الكريم لا تأتي كلمة الروح إلا منسوبة لله تعالى بمعنى « أمره ومشيتته » وذلك في مثل قوله تعالى :

« فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » .

(الحجر : ٢٩)

والمعنى : إذا هيأته للحياة من عناصرها فيه ، وألقيت فيه أمرى ومشيتى بحياته .. وليس النفخ بمعنى بشرى حسى ، أى النفخ بهواء فيه قدر من روح الله في جسم الإنسان كما يتردى الجاهلون في الفهم .. وحاشا لله الذى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

ومثل هذا الأمر من الله ، بمعنى روح الله ، يكون أمره تعالى بالوحي الذى هو حياة البشر بالإيمان وذلك كما هو في قوله تعالى :

« يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » .

(غافر : ١٥)

كذلك فإن كلمة الروح في القرآن الكريم تأكيداً لمعناها المبين وهو «أمر الله ومشيتته» لا تأتي قط في حال الجمع أى «أرواح» ذلك أن أمر الله الذى لا يحيط أحد بعلمه واحد .. كما أن كلمة روح أو أرواح بالمعنى البشرى في أوهام الواهمين لم ترد قط في القرآن الكريم ، بل الكلمة الصحيحة بالنسبة لما أودعه الله في خلق الإنسان من أمره إنما هو نفسه .. وليس غير نفسه ..

إذا كان كل هذا من الحق المحكم في كتاب الله .. الحق الذى لا يقبل الفتنة بالمتشابه أو التأويل .. فكيف تضيف من رأيك ما تعزز به هذه الحقيقة ، في وجه هذا الاستعمال السائد لكلمة الروح في الثقافة الدينية والأدبية المظلومة .. بغير علم ولا هدى .. ولا كتاب منير ؟

الإجابة :

وفي هذا السؤال الثانى حول ما يجب على المسلمين من المبادرة بتصحيح فهمهم لكلمة « الروح » كما جاء بها القرآن الكريم ، وحيث لم تكن « الروح » منسوبة في آياته إلا لله وحده — يمضى منهج السؤال كما في السؤال الأول — إلى تقريب الإجابة الصحيحة من فهم القارئ واقناعه حتى لتكاد أن تكون بأكثر براهينها في متناوله ، ومضيئة له أمام رؤية عقله .

وفي الآيات الكريمة التى أوردها السؤال لتأكيد أن كلمة « الروح »

لا تأتي في القرآن الكريم إلا منسوبة إلى الله ، ودالة على أمره ومشيئته ، في كل مجالات الخلق والإحياء التي يظهر بها أمره ومشيئته .. في هذه الآيات يفتح الطريق أمام الحبيب والمتدبر ليتأكد من هذه الحقيقة القرآنية التي تعرضت على أيدي الشعوبية ، وفي أوهام المتفلسفة باسم الإسلام ، لمحاولات الطمس والتحريف ، بينما هي ، ومنذ نزل القرآن الكريم ، وبامتداد إشراقه بغير انقطاع ، لا تزال مضيئة في مواضعها من كتاب الله ، وباتجاه عقلاء المؤمنين ، فوق هذه المحاولات الأعجمية الدائبة لهذا الطمس والتحريف .. ونعني بها حقيقة أن كلمة « الروح » في كل ما وردت به في آيات القرآن الكريم ليس لها إلا معنى واحد هو « أمر الله ومشيئته » .. ومن هنا ، وبهدى الله ، أبدأ الإجابة .

الروح في اللغة :

احتشدت المعاجم كعادتها في معنى كلمة « الروح » بالصحيح ، والخطأ ، والمتناقض . والغريب ، وذلك لأن هذه المعاجم في غالبيتها جهد عدد من علماء الأعاجم في جمع كل ما في وسعهم جمعه من الروايات عن المعاني المرتبطة باستعمال كل كلمة من كلمات اللغة ، دون أن تتاح لهم في كل هذا الحشد من المعاني المتباينة قدرة التمييز لها ، ودقة الحكم على الصحيح منها ، ونفي الخطأ والمتناقض والغريب ، وبخاصة إذا ما كانت الكلمة المشروحة من الكلمات التي جرى في فهمها الابتداع والتأويل على مذاهب ونحل الشعوبية الأعجمية في

مراحل تخلف الحضارة العربية الإسلامية ، مثل كلمة : « الروح » .
فى معجم القاموس المحيط للفيروزابادى يرد فى قوله الصحيح لمعنى
كلمة « الروح » أنه : حكم الله وأمره .. وأنه بهذا المعنى يكون هو
الوحى وجبريل .

ويرد فيه من المعنى المبهم قوله عن الروح : ما به حياة الأنفس .
فإن كان يقصد أن أمر الله بحياة الأنفس البشرية أى البشر ، هو مصدر
حياتهم ، فهذا حق .. وأما إن كان يقصد المعنى الدخيل من المعتقدات
الهندية ، وهو أن للإنسان نفساً وروحاً معاً ، وأن نفسه تحيا بحياة روحه ،
فهذا خطأ ..

ويرد فى هذا المعجم من المعنى الخطأ قوله أن الروح تعنى النفخ .. !
ويرد فيه من المعنى الغريب الذى تختلط فيه التصورات بغير فهم
قوله إن الروح : ملك وجهه كوجه الإنسان ، وجسده كالملائكة ..
فهل للملائكة أجساد .. ؟

وندع هذا إلى أصل كلمة الروح فى اللغة وهى فى بنيتها الأولى من
الفعل الثلاثى راح : يروح .. بدلالة الحركة ، ومن الفعل الثلاثى
راح : يراح .. أى تنشط أريحته ، وتتنور قواه للمعروف والحق ..
أى إن الأصل هو : الحركة النشطة المتنورة باتجاه الحق والقيام به .

ومن هذا الأصل اللغوى كانت كلمة : « الروح » .. بمعنى الراحة
والرضى ، والرحمة ، ونسيم الريح . ومنه أيضاً كانت كلمة « الريح »

الجامعة لكثير من المعاني الإحيائية في حياة البشر على الأرض ، في أخطر ما تتشكل به حياتهم عليها كل يوم ، من التنفس ، ومن حركة الرياح التي تحمل السحب ، وتسقط بها الأمطار ، وتجرى من هطولها الأنهار ، وتحيا الأرض بعد موتها ، ويحيا البشر ، ويحيا كل شيء على هذه الأرض ..

كلمة الريح إذن بهذه الصفات والغايات تعني حقاً ، وكما جاء في المعاجم ومنها القاموس المحيط للفيروزابادي ، أنها : القوة ، والرحمة ، والنصرة .. وهذه هي المعاني التي شاء الله الحكيم أن يجعلها أساس الدلالة على « أمره ومشيته » في الكلمة التي أنزلها الله في كتابه العربي المبين للدلالة على هذا الأمر وهذه المشيئة ، في الإحياء والتدبير ، والرحمة والنصرة ، وهي كلمة : « الروح » ..

وفي هذه الصفات التي كانت في الرياح — كما شاء الله — بشريات بهذه الصفات التي يمضي بها أمره ومشيته في الأشياء ، وكما اختار سبحانه لهذه الصفات من أمره في كلمة « الروح » للدلالة على هذا الأمر بأقرب ما يتيسر علمه وإدراكه للمؤمنين .. يقول تعالى :

« وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ » .

(الفرقان : ٤٨)

ويقول سبحانه :

«وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ» . (فاطر : ٩)

«وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرِّيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» .
(الجاثية : ٥)

ويقول سبحانه :

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ» .
(الروم : ٤٦)

ويقول تعالى عن الماء الذي هو مصدر الحياة بأمره ومشيته كما
تحمله وتثيره وتوزعه الرياح :

«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» .

(الأنبياء : ٣٠)

روح الله ونشأة الحياة :

هذه الحركة الدائبة بسنن الله في إحياء الحياة كما يراها المؤمن المتدبر
في كل شيء فيه ، وفي كل شيء من حوله مرجعها إلى أمر الله ومشيته ،
أو إلى « روح الله » بمعنى أمره ومشيته كما ورد بذلك نص القرآن

الكريم . وعن بداية هذا الإحياء للبشر بأبدانهم وأنفسهم من عناصر الأرض ، ومن حيث لا يتسع علم المخلوق ليعلم كيف خلقه الخالق ، يقول تعالى عن بداية خلق الإنسان بأمره :

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ »
(الحجر : ٢٨ ، ٢٩)

والمعنى أن الله سبحانه أوحى بأمره وسنته في الصلصال والحمأ المسنون من عناصر الأرض لتكون هذا الإنسان ، الذي كرمه وابتلاه لآخرته في دنياه ، وأن « روح الله » هو أمر الله بهذا الخلق والإحياء ، وأن النفخ ليس نفخاً بالفم لهواء يدخل في البدن باسم الروح كما توهم الأعجمون ، وإنما هو إيداع لسنن الله التي يحيا بها ويموت ، ويتحرك بها ويسعى ، ويهتدى بها أو يضل ، ويبحث بها ويحاسب . وأن سجود الملائكة كان لله تسييحاً له أمام آية من آياته ، وليس سجوداً لهذا الإنسان في ذاته .

ولما كانت حياة هذا الإنسان بالإيمان هي حكمة الله من خلقه ، فقد كثرت الآيات التي يظهر فيها روح الله ، أو أمره ومشيته ، بهذه الرحمة منه بإحياء الإنسان برسالات رسله ، ووصايا كتبه ، وأحكام شرعه . فالإنسان بغير الإيمان ميت وإن تحرك وتبخر ، ورميم وإن تزين وتعطر ، وفي هذا يقول سبحانه عن أحياء الله بنور الهدى والإيمان :

« أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا » . (الأنعام : ١٢٢)
وهكذا يرد الروح من أمر الله بإحياء عباده برسالاته إلى الرسل وذلك حيث يقول تعالى :

«يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ» .
(غافر : ١٥)

ويقول سبحانه لنييه المصطفى وخاتم النبيين وفيه يجلاء أن روح الله هو أمره :

«وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» . (الشورى : ٥٢)
ومرة أخرى في عامة هذا الأمر بالإحياء للبشر بالإيمان يقول سبحانه من معنى تنزل ملائكته بهذا الروح من أمره ، أى بهذا الأمر بالإحياء الدينى بمشيئته على من يشاء من عباده :

«يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» .
(النحل : ٢)

ويأتى « روح الله » بمعنى أمره بزيادة قوة . من يشاء من عباده بزيادة إحيائه لهم بالإيمان والهدى ، وذلك فى قوله تعالى عمن أخلصوا إيمانهم بالله فأحبوا من أحبوه ، وهجروا من كفروا به ، ولو كانوا أقرب الناس إليهم من آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم :

« أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ » .

(المجادلة : ٢٢)

ويقول تعالى في تأييده للمسيح عيسى بن مريم بروح القدس أى بزيادة حياته بالإيمان الذى يقده أى يطهره من أية شوائب للضعف أمام منكرى رسالته ، ومن تجاوزوا الحد فى تكذيبه ، وفى الكيد له ولحوارييه :

« وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ » .

(المائدة : ١١٠)

وأما عن قوله تعالى :

« تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ

أَلْفَ سَنَةٍ » .

(المعارج : ٤٠)

فإن معناه بما لا يخرج عما سبق من معنى « روح الله » أن مشيئة الله بالإحياء والخلق ، والإحياء بالهدى والرسالات والكتب ، وما تمضى به سنن الله بهذه المشيئة فى تدبير الخلق هى أمر دائب ملء السموات والأرض ، لمشيئة الله « ذى المعارج » .. الله الذى لا يعزب عن علمه « من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » بما يقرب للإنسان قدرة الله ، ورحمته ، ومشيئته فى كل شىء ..

وأما عن قوله تعالى :

«يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا» . (النبا : ٣٨)

فهذا موقف يشهده الناس يوم القيامة ، إذ يستعيدون في أنوار البعث ، التي تسقط وراءها الغفلات والشهوات والتكذيبات ، حقائق ما كان من أمر الله ، وروح الله ، في إحيائهم بالخلق والعقل ، وبالوحي والرسالات ، وبالحكمة والرحمة والتدبير لكل شيء ، شاهدة عليهم ، وقد حضرت كتبهم وأعمالهم لتكلم عنهم ..

جبريل والتنزيل :

وننتقل مع مزيد من الإيضاح حول هذه الحقيقة التي نفصلها من كتاب الله عن المعنى المحكم لكلمة « الروح » كما نسبها الله في القرآن الكريم إليه ، وذلك عندما نتناول بهذا الإيضاح معنى كلمة « جبريل » الذي ينص القرآن الكريم على أنه ملك ، وعلى أنه كان هو « الروح الأمين » الذي نزل بوحي الله العليم على قلب النبي الكريم بآيات القرآن الحكيم ، وكما ورد في جميع المعاجم والتفاسير من معاني كلمة « الروح » عندهم أنها جبريل .

ونبدأ - بعيداً عن أي خيال - بأن نرد كلمة جبريل إلى جذورها اللغوية التي لا تزال ظاهرة لأعيننا وعقولنا - وإن تناسها في خيالاتهم أكثر المفسرين ، وذلك بأن نقول إنها - كما هو ظاهر - مؤلفة من كلمتين : كلمة « جبر » وكلمة « إيل » .

أما « جبر » فكلمة معناها : الأمر الذى لا خيار فيه لأحد ، وأما « إيل » فهي كلمة تعنى « الله » كما تداولها العرب فى عدد من أقطارهم فى عصر اللغة الأول . وإذن فالمعنى الكامل بضم الكلمتين هو « جبر الله » .. فإذا يعنى جبر الله غير « أمر الله » .. وهل هناك غرابة بعد هذا فى أن يكون « جبر الله » أى « أمر الله » هو « روح الله » .. وأن يتضح من ذلك أن كل الملائكة هم من « أمر الله » الموجه بحكمته وبرحمته وقدرته فى كل وجهة باتجاه الإحياء بالخلق ، والأحياء بالهدى ، والتدبير والقيام على كل شئ وكل أمر .. ؟ !

وفى ضوء هذا المعنى المشرق بحقائقه يمكن أن نفهم على الوجه السليم من تدبر كتاب الله باللسان العربى المبين قوله تعالى :

« قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » (البقرة : ٩٧)

والمعنى أن من كان عدوًّا لأمر الله الذى أنزله الله على قلبك فى صورة هذا الملك ، أى هذا الأمر الذى نزله الله على قلبك ، وكيفما تمثلت لك صورة هذا الأمر لتقرب إلى بشريتك ، فإن الله عدو لعدو الكافرين الذين يمارون فى أمره ، ولا يصدقون الوحي الذى نزل منه به .

ويقول تعالى أيضاً عن جبريل ، أو روح الله وأمره بالوحي والتنزيل :

« وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ » . (التحریم : ٤)

والمعنى أن حسب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله — فى
أى خلاف عن رأيه — هو مولاه ، وأن يكون ظهيره « جبريل »
أى « أمره إليه » .. كيفما تمثل له هذا الأمر ، وكذلك الملائكة الذين
هم « سنن الله » وظواهر أمره فى تدبير الخلق ، وإحياء الحياة ، والذين
لا يعلم أحد من البشر بعلم هؤلاء الملائكة ، إلا بما أنبأ الله عنهم فى
كتبه ، أو بما زاد فيه سبحانه من علم بعض عباده ورسله ..

روح الله ونفس الله:

وننتقل مع بيان القرآن الكريم ، ومحكمات آياته ، لنصل إلى قول
الله الفصل فى المعنى العام لكلمة النفس فى مقابل المعنى الخاص لكلمة
الروح ، أى روح الله بمعنى أمره ، ومشيتته ، وقدراته على الخلق
والتدبير بما ليس لأحد سواه . وذلك فى موقف هذا السؤال والجواب
بين الله وبين رسوله المسيح عيسى بن مريم :

« وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » . (المائدة : ١١٦)

الآن نجد أن كلمة « النفس » في حال دلالتها على معنيين غير متساويين في الآية الكريمة ، وهما نفس « الخالق » ونفس « المخلوق » إنما تقدم من بيان اللغة العربية الميينة هذا المعنى العام لهذه النفس ، وهو « الذات » .. وفي ضوء هذا المعنى نكتشف الصحيح مما غاب عن الكثيرين ممن خلطوا ومزجوا على الطريقة الهندية في حديثهم عن النفس والروح ..

إن « النفس » في هذه الآية الكريمة في دلالتها على « ذات الله » في معنى « نفس الله » لا تعني أن ذات الله الخالق .. هذه الذات المحتجبة بنوره ، والبعيدة والمعصومة عن قدرة الإحاطة بها بخلقه ، هي مما يمكن تحديده .. وإنما تعني أن « ذات الله » هي الظاهرة للمؤمنين بقدر علمهم في أنه الخالق المسيطر بمشيئته على كل شيء .. الخالق الذي له الخلق والأمر .. ومنه البدء وإليه المآب .. ومعنى هذا أن نفس الله كما يراها المؤمنون في أنوار قدرته ، وعلمه ، ورحمته وحكمته ، وخلقه وأمره هي « روح الله » الذي يعني أمره تعالى بالخلق والإحياء ، وبالهدى والنصر لمن ينجيهم بالإيمان ، وبالتدبير لحركة كل شيء في السموات والأرض ..

إذن فعني « نفس الله » في هذه الآية الكريمة هي في حدود ما يدركه المؤمنون الصادقون من قدراته وآياته وآلائه هي : « روح الله » .. وبهذا القياس الدقيق نجد أن « نفس الإنسان » أي « ذات الإنسان » إنما هي كل ما أنعم الله به على هذا الإنسان بقدرات نفسه من : فطرة

وعقل ، ومن سمع وبصر ، وتذكرو وتفكر ، وإنابة وتدبر ، لكى يطيع
الله المنعم ، والخالق المحيى ، والهادى المحسن ، فى كل ما نزل عبر
الرسالات والكتب إليه .. أى فى كل ما نزل إليه من وحى الله ، وأمر
الله ، وروح الله ..

ومعنى هذا بكل وضوح أن الإنسان بهذه الأمانة التى يحملها باتجاه
الله الخالق المنعم ، إنما يحملها بنفسه .. وليس بروحه - باتجاه ما نزل
إليه من « روح الله » الذى هو « أمر الله » .. وليس أمر أحد من
الخلق سواه ..!

الأنفس بعد الموت :

والآن .. إلى أين تذهب هذه الأنفس البشرية - وليس أرواح
البشر - بعد الموت .. وقبل البعث ؟ نعم .. ماذا قال الله بشأنها من أمره
الحكيم ، وماذا قضى به فى أمرها المعلوم ، حتى لا يتخبط المرجفون
فى أمرها من رهائن العجمة ، وقعاثد الأسطورة . ، من الذين زعموا
ولا يزالون يزعمون أن لأنفس البشر قرائن من « الأرواح » تخرج
من الأجساد بعد الموت ، ثم تمضى هنا وهناك بحسب ما سالت به
ظنونهم ، وجرت وراءه أوهامهم ، حتى يبلغ اللجاج ببعضهم فى
طاغوت هذا الباطل أن يأخذوا بأحدث أوهام الغرب وعبثه ، حين
يصدقون شعوذة بعض مشعوذيه بادعاء « تحضير الأرواح » .. أى
بادعاء قدرتهم على استدعاء « أرواح » الموتى من مسارحها المزعومة
بعد الموت ، لكى « يتاجروا » باستنطاقها وهى « تحل » فى أجسام

« الوسطاء » فى علاج بعض من مرضت « أنفسهم » من الحزن والقسر ..
أو من العبث والخمر !..

يقول الله تعالى عن المقام المعلوم لهذه « الأنفس » بعد موتها ،
وليس « الأرواح » وهو يحسبها سبحانه ، أى يحفظها كما هى بعملها
الذى انتهت إليه ، وكتابتها الذى تحدد مصيرها به ، إلى يوم البعث
والحساب .. إنه تعالى يقول :

« اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » . (الزمر : ٤٢)

ومعنى هذا القول الفصل ، لمن يتفكرون ويعقلون ، أن الله
« يستوفى » حياة الأنفس حين ينقضى أجلها ، أى إن الله يرفع عنها
بالموت ما كانت تحمله بقدراتها التى أنعم بها عليها من « التكليف »
تجاه أمانتها بالعمل فى طاعة الله ، كما أنه يرفع هذا « التكليف » عن
الأنفس فى حالة نومها ، وفقدانها إرادة الفكر والعمل التى يقوم
هذا التكليف عليها . فأما الأنفس التى قضى الله عليها بالموت ، ونهاية
التكليف ، فإنه « يحسبها » أى يحفظها كما هى ، بما شاء لها من كيفية
حفظه وصونه لها إلى يوم البعث ، فلا يؤثر عليها شيء ، ولا يتغير
منها عما انتهت إليه شيء ، حتى يكون البعث .. ويقوم الأشهاد ..
ويرسل الله الأنفس إلى مقام حسابها لتجادل كل نفس عن نفسها ..

وأما تلك الأنفس التي يرتفع عنها « التكليف » فترة النوم فإنه يرسلها بعد نومها إلى فترات صحوها وعملها وتكليفها حتى ينتقضي أجلها .. فيمسكها الله كما أمسك أسلافها .

فهل هذه « الأنفس » التي يمسكها الله بعد موتها هي « الأرواح » الهائمة في وهم الواهمين .. وهل هي هذه « الأنفس » تحت اسم « الأرواح » .. أم إنها قرائن مضافة - بحسب العقائد الهندية - إلى هذه الأنفس تحت هذا الاسم الدخيل على اللغة العربية بهذا المعنى وهو « الأرواح » ؟!..

لقد حكم الله في هذه القضية التي افتعلتها المذاهب الخارجة عن الإسلام باسم الإسلام .. وليس في بيانه المبين عن هذه « الأنفس » إلا الحق المبين .. فالإنسان بيدنه وعقله وفطرته وملكاته « نفس » وليس « روحاً » .. ونفس الإنسان ذاته ، وذاته هي قدراته التي أنعم الله عليه بها ، لكي يسأله بأمانة التكليف عنها ، وهو سبحانه القائل :

« وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ » .

(النمل : ٤٠)

وهو تعالى القائل :

« وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .

(إبراهيم : ٧)

وسبحان الله .. تشكره على ما نعلم ، وما لا نعلم ، من نعمائه ، ومن فضله عطائه .. هو الرحمن الرحيم .. وهو السميع العليم ..

وتنطلق النفس المطمئنة :

وأخيراً .. فى بيان الله المبين .. ومن تنزيله بالروح الأمين .. تقوم الساعة .. ويقع النشور .. وقد انفطرت السماء .. وانتثرت النجوم .. وسيرت الجبال .. وبعثت القبور .. وأطلق الله « الأنفس » بعد إمساكها فانطلقت لتزوج وتتحد مرة أخرى بأبدانها .. وذلك لتعلم كل نفس وقد جاء وعد الله .. فأنحل متصل الزمان والمكان .. وذهبت الدنيا .. وأقبلت الآخرة .. لتعلم ما قدمت فى يوم حسابها .. وما أخرت .. بين يدى ربها ..

فى هذا اليوم المشهود .. يوم البعث والميزان .. يوم الفوز أو الخسران .. تنطلق النفس المطمئنة من قيد انتظارها .. إلى مشهد انتصارها .. تنطلق راجعة إلى ربها .. مطمئنة إلى وعده لها .. بعد أن رضيت عنه فى الدنيا بصدق حبها وطاعتها له .. وبعد أن أرضاها بنعمة إحيائها وهدايتها إليه ..

إنها تنطلق - وأمثالها - من أنفس النبيين والصديقين ، والشهداء والمقرين ، والصادقين والمخلصين .. بعد أمانها فى الدنيا بالإيمان .. إلى نعيمها المقيم فى الآخرة فى حلل الرضى والرضوان .. وهى هى بكل يمينها ، ونصرة سماتها ، ورضى الله عنها .. « النفس المطمئنة » .. وليست « الروح » هائمة أو مستكنة .. وكيف .. نعم وكيف .. وهكذا سينادىها الله يوم انتصارها المشهود .. لترجع إليه راضية مرضية .. فتدخل فى عباده وجنته ، كما ينص عليه القرآن الحكيم ، فى قوله

تعالى إلى عباده المؤمنين ، وأوليائه المتقين المحسنين ، عن قيام الساعة :
« وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى .
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي . فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ .
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ . يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي » .

(الفجر : ٢٣ - ٣٠)

أليست هذه هي النفس البشرية في تمام دورتها بين الدنيوى والأخروى ،
لتلقى الله بعملها وشكرها ، بعد أن ابتلاها في الدنيا بنعمه عليها ؟..
فأين إذن هذا الوجود الغامض والدخيل في كلمة « الروح » بمعنى
النفس .. أو مع النفس .. والله سبحانه هو القائل في أول الأمر :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا » .
(الأعراف : ١٨٩)

ثم هو سبحانه القائل عن مشهد الأنفس الناجية إليه بإيمانها ،
وعملها ، وإخلاص قلبها ودينها ، يوم البعث والحساب ، والسؤال
والجواب .. أى في تمام الأمر .. وكما دورة الحياة والابتلاء بين
الدنيوى والأخروى :

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً .
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي » .
(الفجر : ٢٧ - ٣٠)

السؤال الثالث :

كيف تفسر تسرب كلمة الروح إلى لغتنا العربية المعاصرة بهذا الاستعمال غير القرآني ، وغير الإسلامي .. إلى مجال الفكر الديني المعاصر؟

وما هو تقديرك لأثر تسرب أوهام الفلسفة الهندية ، والفلسفة اليونانية ، منذ ظهور المعتزلة ، وبعد أن مضى عهد الإسلام الزاهر في حياة الرسول الكريم ، ومن بعده من الخلفاء الراشدين ، نقياً ومنزهاً مما كان حولهم في أرض الروم والفرس من هذيان « حمى الفلسفة » كما يختار العالم الجليل الشيخ محمد مصطفى المراغي هذا الوصف في فهمه مخاطر الفلسفة والتفلسف ، وبخاصة إذا ما تسرب هذا الهذيان إلى مجال التفسير؟

الإجابة :

عندما نحاول الكشف — بعد الإجابة عن السؤالين السابقين — عن هذه القنوات الخفية ، أو الظاهرة ، التي تسربت خلالها إلى لغتنا العربية المعاصرة كلمة « الروح » بهذا الاستعمال المتناقض مع نصوص القرآن الكريم ، والمتباعد عن حقائق الإسلام — سنتين باستطلاع مراحل هذا التسرب أن تاريخ الاستعمال غير القرآني لكلمة « الروح » قد بدأ بظهور سلطان الفرس الشعبي على الدولة العباسية بعد دخولهم الإسلام، وحيث كان من ظواهر هذا السلطان الشعبي محاولات الفرس المتعددة

لفرض معتقداتهم الوثنية قبل الإسلام على مسيرة الحضارة والثقافة العربية الإسلامية بعد أن آل السلطان عليها إليهم بعد العرب ، وأن النتيجة الحتمية كانت سقوط هذه الحضارة الفارسية الشعبية ، وإحراق وتدمير بغداد على أيدي التتار ، الذين وجدوا طريقهم مفتوحاً فوق الخرافات والمذاهب الفارسية لتفكيك دولة المسلمين في الشرق سنة ٦٥٦ هجرية و ١٢٥٨ ميلادية ..

على أن هذا المدخل الأسطوري والوثني والفلسفي لاستعمال كلمة « الروح » بغير معناها القرآني ، لم يكن هو المدخل الوحيد لتسرب هذا الاستعمال الخاطئ في أفكار ومفاهيم وكتابات المسلمين المتأخرين ، ذلك لأن المسلمين لم يلبثوا في عصور تخلفهم الأخيرة ، وبعد أن انفتحوا في حال الضعف على الحضارة الأوروبية الحديثة ، والمعاصرة ، بمذاهبها وفلسفاتها المختلفة ، قد تأثروا بمصدر آخر هو في حقيقته المصدر الأصلي لهذا الاستعمال الفلسفي والخرافي لكلمة « الروح » ، كما تناقله الأوروبيون المناصرين عن مذهب « أرواح الطبيعة » الذي عرفه الهنود واليونان القدماء ، وكما تجددت بعده أشكال هذا المذهب ومفاهيمه تحت شعارات جديدة ، لمذاهب معاصرة ، تتصارع في الظاهر تحت أسماء النظم التي تسود العالم في هذا العصر ، والتي تحاول بالقسر العسكري، أو بالغزو الفكري، أن تفرض مذاهبها، وثقافتها ، وفلسفاتها ، ومصطلحاتها ، وطريقة حياتها — على شعوب العالم النامي..

ومن بينهم المسلمون .. الذين لا يزالون على تخلفهم في هذا العصر ،
وإن بدأوا الصحو لاستعادة مكانتهم ..

ومن هذه النقطة يتحدد طريق الإجابة بأن نبدأ بإلقاء الضوء على
أول التسرب لهذا الاستعمال غير القرآني ، وغير الإسلامى ، لكلمة
« الروح » بتأثير الشعوبية الفارسية ، التى حاولت بعد إسلامها أن
تسقط معتقداتها « الروحية » الخرافية قبل الإسلام . على المسلمين ،
متجهة بذلك إلى « تحريف » حقائق الدين بما يوافق تراثها الوثنى القديم ،
وإلى فرض سيادتها المدمرة على مجرى الحضارة العربية القرآنية المنتصرة ..
ومن ثم تمضى الإجابة على طريقها حتى تبلغ مرحلة العصر الحاضر ..

الفرس يعبدون ملوكهم تحت أوهام روحية :

إنه من الحقائق التاريخية التى لا تحتمل الجدل أن الفرس منذ عرفوا
حياة الاستقرار على أرضهم ، وعرفوا مع هذا الاستقرار عبادة ملوكهم
من سلالة أسرة الأبطال الأسطوريين الذين يسمونهم « كايانى » ..
ثم منذ دخلوا فى الإسلام وحتى اليوم ، وهم يعتقدون فى هذه « القدسية »
التي يتوارثها ملوكهم بالتناسخ ، وهى القدسية التى تعنى حلول
« أرواح مقدسة » للآلهة فيهم .. بما يوجب عبادتهم ..!

فى هذا المعنى يتحدث المستشرق ديلاسى أوليرى فى كتابه « الفكر
العربى » حديثاً يقف فيه إلى جانب الفرس ، من حيث أنه من غلاة
المستشرقين فى إنكار فضل الإسلام ، وفضل العرب ، ومع ذلك فهو
يقرر الحقائق الآتية فى شأن عبادة الفرس لملوكهم ، وكأنه يرى

بغبائه الشديد أن هذا الأمر المهين لإنسانية الإنسان ، والقاضى بإلغاء
حرية وعقله ، إنما هو من عوامل التعظيم لشأن الفرس الذين لم يكن
عملهم الحضارى الوحيد أكثر من المشاركة العنيدة والهوجاء فى محاولة
إطفاء نور القرآن ، وتنكيس أعلام الإسلام ، وإنهاء حكم العرب ،
الذين أضاعوا أرجاء العالم بحضارة الإسلام العلمية والعمرائية والأخلاقية
ثمانية قرون متوالية ..

يقول ديلاسى أوليرى من خلال حديثه عن حكم العباسيين :

« كان من عادة الفرس أن ينظروا إلى كل ملك من ملوك الساسانيين —
الذين حكموهم قبل الإسلام — باعتباره « باغ » وذلك لقب لا يفهم منه
معنى « إله » تماماً ، وإنما يفهم منه حلول الآله فى حامله ، حيث
تتوارث « الروح المقدسة » عن طريق « التناسخ » بين الحكام المتعاقبين .
وهكذا نسبوا للملك قوى بخارقة ، وعبدوه باعتباره — من حيث
حاول الروح المقدسة فيه — تمام « حضرة إلهية » !! ..

ثم يقول هذا المستشرق الأهوج ، الفخور بالفرس ضد العرب ،
والمناصر لعبودية آلهة من البشر عند الفرس على سواسية الإسلام
ووحدايته ، وهو يتحدث عن استمرار موقف الفرس الأسطورى
بعد الإسلام من حكمهم :

« ولقد بقى الكثيرون من الفرس على أفكارهم القديمة برغم اعتناقهم
الإسلام ، فكانوا على استعداد لعبادة الخليفة — كما عبدوا ملوكهم

من قبل - بينما لم يرحبوا بالقاعدة الإسلامية التي لم تجعل الخليفة أكثر من شيخ قبيلة منتخب بطريقة الشورى الديمقراطية على نحو ما كان سائداً في قبائل الصحراء ، فقد بدا ذلك في نظر الفرس كأنه رجوع إلى البدائية البربرية .. » !!

ثم يمضي ديلاسي أوليري في الشهادة ضد من يتعصب لهم من الفرس فيشير إلى محاولتهم الفاشلة أن يوظفوا الخليفة العباسي العربي شرطاً لطاعتهم له ، وهو في هذا يقول :

« أما من كانوا تحت التأثير الفارسي فقد كانوا شديدي الرغبة في اتباع حاكم متأله ، وقد ظهر هذا في عام ١٤١ و ١٤٢ هجرية في صورة محاولة لتأليه الخليفة من جانب فرقة متطرفة من أصل فارسي تسمى « الراوندية » وقد ثار زعماء هذه الفرقة عندما رفض الخليفة أن يعامل معاملة الآله ، وألقى بقادتهم في السجن » !!

على أنه مما لم يذكره أوليري في هذا المجال ، أن الخليفة العباسي الذي رفض التأليه ، وقضى بسجن من طلبوا ذلك إليه ، هو أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية ، وقد تولى الخلافة ما بين سنتي ١٣٦ و ١٥٨ هجرية .. كما أنه لم يذكر أن الفرس حين أشاروا على العباسيين باختيار اسم عاصمتهم « بغداد » قد فرضوا باختيار هذا الاسم وهو بتفصيله « باغ - داد » عقيدتهم في تأليه الحكام ، الذين سيقومون في هذه المدينة ، وذلك حيث جعلوا معناها : مقر إقامة « باغ » .. أي إقامة من يحل فيه بالتناسخ من الحكام والخلفاء « روح

مقدسة » ترفع هؤلاء الحكام إلى « مقام حضرة إلهية » مزعومة ..
كما جاء في حديث أوليرى !!

ولعله أصبح واضحاً الآن - مع الإيجاز - كيف كان من هذا
المدخل الوثني الفارسي القديم تسرب أو هام وأساطير كلمة « روح »
و « روحية » إلى حياة واستعمالات المسلمين المتأخرين ، بغايات ومعان
بعيدة ومتناقضة تماماً مع استعمال هذه الكلمة بمعناها اليقيني المتطهر في
نور القرآن ، والمتسق مع حقائق وأحكام الإسلام .

الحلول والتناسخ في عقائد الهند :

وننتقل على طريق الإجابة بعد ذلك إلى الإشارة لهذا المصدر الهندي
القديم ، والمعاصر ، للفكر الروحي الأسطوري بمدلوله الفلسفي
والوثني ، والذي هو الأصل الذي أخذ به الفرس قبل الإسلام وبعده
لهذا الفكر الفلسفي والروحي المماثل عندهم .

وإذا كنا قد أشرنا في الإجابة عن السؤال الأول إلى بعض الحقائق
عن عقيدة البراهمة في إلههم « برهمن » أو « بريم آتمان » أي « النفس
الأولى » بمعنى مصدر الخلق ، فإننا نضيف هنا بعض الحقائق الأخرى
التي تؤكد بها هذه السمات المتجددة لهذا المذهب الهندي « الروحي »
بمبادئه الأسطورية ، التي امتدت بمؤثراتها إلى الفلسفة اليونانية وفروعها
من الفلسفات الأوربية المختلفة ، بل والتي تسربت بهذه المؤثرات
الفلسفية حتى إلى فكر أكثر المسلمين في القارة الهندية ..

والمحور الأساسي لهذا المذهب الهندي « الروحي » والمتمثل في عبادة
« برهمن » أو « بريم آتمان » أو « النفس الأولى » يدور حول كل

ما يمكن أن يتوالد من الظواهر الأسطورية وراء الاعتقاد في حلول « برهمن » في كل شيء من البشر والحيوانات والنباتات ، وحتى الحشرات المؤذية من الجراد والصراصير والقمل والبق ، فكلها مقدسة بحلول « برهمن » بها .. وكلها لذلك لا يجوز قتلها مهما تفاقم الأذى منها .. كما يزعم كهنة البراهمة !

بهذا التصور الخرافى - داخل ظلمات ومخاوف ورفض الحياة في غابات ومجاهل المناطق الاستوائية الحارة .. أصبح مفروضاً أن برهمن ينشر قواه ، أو « أرواحه » في جميع عناصر الطبيعة ، وأن هذه الأرواح تتناسخ بموت هذه الكائنات ، وانتقال « أرواحها » منها إلى سلالاتها ، أو - في حالة غضب برهمن - إلى كائن أقل ، كما قد تنتقل روح برهمن في إنسان إلى حمار ، أو كلب ، أو حشرة سامة .. !

وعن كتاب « الفيدا » المقدس عند الهندوس ، وهو الكتاب الذى يتولى كهانهم تحفيظه لهم ، ونشر تعاليمه بينهم ، انتشر الوصف التالى له نقلاً عن الجزء الأول من كتاب أحمد أمين عن « قصة الأدب في العالم » !

« الترانيم التى في الفيدا دعوات موجهة إلى « قوى الطبيعة » مثل هذا الفجر الذى يبدد ظلمة الليل ، وينشر ضوءه على جبين الصباح ، وهذا الغروب الذى يتعش النفس المكروبة بعد عناء النهار وشمسه المحرقة ، وهذا المطر الذى ينبت الحبوب ، والتى هى من النعم التى

تستوجب الشكر . ثم ما الذى يجنب الناس غضبة الصواعق ، وثورة
العواصف ، غير الترانيم الدينية وتقديم القرابين إليها !

إذن فهذه القوى الطبيعية واجبة العبادة ، لأن برهمن قد حل فيها كلها ،
ومحور الفيدانتا - وغيرها من الكتب المقدسة عند الهندوس ، هى
كما يقول أحمد أمين : « إن الخالق برهمن والنفس الإنسانية شيء
واحد ، فإن توهم الإنسان أنهما شيئان مختلفان فما ذاك - عند كهنة
الفيدا - إلا لأن إدراكه أضيق من أن يرى اتحادهما ، وإن الإنسان
ليظل - فى نظرهم - على هذا الوهم حتى يحطم دعائم حياته من الخواس ،
والعقل ، والتفكير ، والعمل ، من أجل أن يفنى .. » !!

فالفناء .. بعد تعطيل الخواس ، وإلغاء العقل ، وترك أى عمل ،
هو أعظم أهداف هذا المذهب المتعبد للقوى المجهولة فى أعماق عناصر
الطبيعة .. أى لأرواح الطبيعة التى هى برهمن نفسه .. كما حل بروحه
فى الإنسان .. فماذا بعد من الأدلة القاطعة على هذا التلازم بين المذهب
الروحي الهندى ، وبين مهانة وتخلف وانحيار هذا الإنسان ، الذى
رضى أن يموت عشرات الملايين منه بهذا الانتحار « الروحي » لينبى
سادة آخرون فى الهند عروش طغيانهم وترفعهم على حطام هؤلاء
الموتى .. الروحانيين ؟!

أرواح الطبيعة فى فلسفة اليونان :

من هذا المصدر الهندى المتجدد داخل عوامله الجغرافية ، والتاريخية ،
والاجتماعية ، أخذ الفرس قبل الإسلام عقيدة عبادتهم أرواح وقوى

عناصر الطبيعة عندما عبدوا « أهورامزدا » تحت اسم : إله النهار والنور ، وكما عبدوا « أهريمان » تحت اسم : إله الليل والظلام ..

ومن نفس هذا المصدر الهندي أخذ اليونان الأوائل ، ومن حولهم من الأوروبيين الآخرين ، هذا الاعتقاد بعبادة « أرواح الطبيعة » من أسلافهم الهنود ، وذلك عندما عبد اليونان كبير آلهتهم « زيوس » بوصفه « روح النهار » ، وكما عبد الإنجليز إلههم القديم « جودن » بوصفه « روح الغابة » ، وكما عبد الرومان كبير آلهتهم « جوبيتر » بوصفه « روح كوكب المشتري » .. إلى آخر هذا الضياع !

وننتقل من هذه النقطة — على نفس الطريق — لأوضح للقارىء ورغم الإيجاز — مفهوم هذا المذهب الذى لا يزال — من مصادره الهندية واليونانية — شائعاً تحت العديد من الأقنعة الشفافة ، والمصطلحات المهمة ، وهو animism بمعنى : عبادة أرواح الطبيعة .

إن المعنى الدقيق عربياً ، والذى أقدمه هنا ربما لأول مرة بالعربية وذلك بصحة استقراء الجذور والأهداف المقصودة بهذه الكلمة — يتحدد ويتضح تماماً فى كلمة « حيونة عناصر الطبيعة » أى توزيع مصادر وقوى وهمية وأسطورية للحياة داخل جميع عناصر الطبيعة ، وذلك بقصد تأهيلها للعبادة ، ومن حيث لا يملك أتباع هذا المذهب ديناً حقاً يتوجهون به إلى الله الخالق ، كما لا يملكون منهجاً سليماً للتفكير والتفكر فيما حولهم يهديهم إلى الإيمان بهذا الله الحق ، والخالق ، والمدبر ، والرحمن الرحيم ..

ومن البداية فإن كلمة animal تعنى بالإنجليزية قيام قدر من الحياة في كائن ما ، فهو بهذه الحياة « حيوان » .. فإذا ما أريد نقل مثيل لهذه الحياة ، إلى عناصر الطبيعة ، بأي قدر يتناسب مع تأهيلها بذلك لعبادتها ، فعندئذ يقال إن هذه العناصر تحتاج إلى إحياء أو « حيوة » وذلك باستخدام الفعل الإنجليزي ، animate أى يحيى ، أو ينشط قدرات الحياة في « العناصر الطبيعية غير الحية » ، أى التى يطلق عليها بالإنجليزية :

inanimate-objects

هكذا امتدت هذه الآلهة الوهمية والأسطورية في كل اتجاه ، تعبيراً بالضجيج ، والافتعال ، والفرح الخائب ، عن محنة الطريق المسدود إلى الله الحق ، نور السماوات والأرض ، وتبريراً لهذا « الإخلال » المتكفى على شهوات الأرض ، والصراع غير المنقطع على الاستئثار بمتاعها ، وتفسيراً لهذه المشاركة الإلحادية التى تتجدد بمذاهبها وفلسفات المتعاقبة على أرض أوروبا ، دون أن تصل إلى قرار تتوقف عنده ببناء « المجتمع الفاضل » الذى تحلم به .. وحيث يتساوى في هذه الفلسفات فيلسوف يزعم أنه مثالى مثل أرسطو يرى بكل الحماقة ، والكبر الأجوف أن العالم قديم ، وأن الله الذى هو « روح من أرواح الطبيعة » لأنه هو زيوس روح النهار — لم يخلق الإنسان .. وأن كل ما بين الإنسان والله .. الذى هو زيوس ليس إلا رباط « العشق والمحبة » فقط .. وإذن فالكون يشارك الله .. أى زيوس .. في الأزلية ، وفي الخصائص والأوصاف .. !!

فهل هناك فرق كبير بين من يؤمن مثل أرسطو بأن «روح النهار» إله وهمي يخترعه الإنسان بمنهج الأسطورة لكي يحل كل منهما في الآخر... وبين من يعتقد من الملاحدة على اختلاف أنواعهم، بأن هذا الكون لا إله له إلا هذه الشهوات التي تحكم الإنسان، وعناصر العيش والسلطان كما يتسابق إليها الإنسان؟ .. قأين هو هذا الفرق...؟
سيكه وكيوبيد أسطورة عن النفس :

وكنا قد أشرنا في الإجابة عن السؤال الأول أيضاً أنه لا ازدواج في الواقع في جميع اللغات بين كلمة النفس الصحيحة وكلمة الروح المزعومة، وإنما يأتي اللبس من التصور الأسطوري لهذه «النفس» في بدن الإنسان، ومن إسقاط الأوهام على دالاتها، ومن العجز عن استخلاص المنهج السليم لتدبر قدراتها الصحيحة من الفطرة، والعلم، والبيان، والإرادة والتكليف. ونزيد هنا إلى هذه الإشارة - وفي مجال الكلام عن الفلسفة اليونانية الرائدة لجميع فلسفات أوروبا حتى هذا العصر - فنعرض بإيجاز لهذه القصة الأسطورية التي أراد اليونان الأوائل أن يحتفظوا من خلالها بمنابع خيالاتهم غير العلمية، بل وغير الأخلاقية، عن نفس الإنسان، التي لا تزال تحمل حتى الآن اسم سيكه، الذي هو باليونانية : Psukhé، والذي هو بالإنجليزية : Psyche... ونعني بها أسطورة «كيوبيد وسيكه»..!

أما كيوبيد Cupid فهو إله «العشق»، وهو كذلك شقيق Eros إله آخر للعشق عند الإغريق، وهو من أقرب الكواكب إلى الأرض،

ومن اسمه تخلقت أقوى الكلمات الأوروبية في دلالاتها على « الشبقية » أو « العهر » وعلى العشق المرتبط فقط بهذا المعنى الجنسي ، وهو في اليونانية *erôtikos* وبالإنجليزية *erotic* أى شبقى .

ويروى أحمد أمين في كتابه « قصة الأدب في العالم » خلاصة هذه الأسطورة اليونانية كما ننقلها فيما يأتي للتنبيه إلى خطورة دلالاتها — مع غيرها من خرافات الفكر اليوناني وأساطيره — على مدى الامتهان والابتذال والمسوخ للنفس الإنسانية ، مع افتراض تشكّلها بمثل هذه الأساطير في العديد من الصور التي تتداخل فيها الخصائص البشرية والإلهية في إطار الخرافة ، والعبث ، والنزوة :

« كانت سيكه صغرى بنات أحد الملوك ، وكانت من الجمال بحيث أثارت الغيرة في إلهة الجمال عند الرومان « فينوس » فأمرت ابنها كيوبيد — إله الغرام الجنسي — أن يقتل هذه الإنسانة التي تنافسها في جمالها ، فتسلل كيوبيد إلى مخدع « سيكه » ولكنه لم يكد يبصر هذا الجمال الفاتن حتى ارتد مذهولا ، وانطلق أحد سهامه إلى صدره فأقسم ألا يقتل صاحبة مثل هذا الجمال البريء ، وسرعان ما أحبها وأخذ يزورها في ظلمة الليل . . زيارة العاشق — بعد أن وعدته بأن لا تحاول التعرف على اسمه ، أو النظر إلى وجهه . وتوعدها بالهجر والقطيعة إذا هي أخلفت وعدها » ! .

ثم تمضي الأسطورة لتقول عن قصة « نفس الإنسان » قبل أن تحل في بدنه في نظر اليونان الأوائل :

« ولبثت سيكه زماناً طويلاً حافظة لعهودها ، ضابطة لأمرها ، ولكن رغبة الإطلاع غلبتها آخر الأمر فهضت ذات ليل وأشعلت سراجها وحدثت معجبة في حبيبها الراقد ، وشاءت المصادفة أن تسقط من المصباح قطرة زيت على كيوييد فتوقظه ، ففر لساعته من النافذة المفتوحة ، وظلت سيكه تعاني ما تعاني من هجر حبيبها حتى عاد إليها .. » !

هذه إذن هي « النفس » أو « سيكه » كما يراها اليونان الأوائل « معشوقة » صاغرة للآله العشق والجنس .. ثم يمتد أثر هذه الأسطورة المهيمنة لنفس ، وفطرة ، وطهارة الإنسان ، لتغزو الآداب الأوروبية في صيغ ومجالات متنوعة .. ثم يمتد أخيراً أثر هذه الأسطورة المهيمنة لبشرية ملفقيها إلى أن تدخل مع تطور العلوم الإنسانية ، والاجتماعية ، داخل ما يسمى الآن : « علم النفس » .. أى .. ومع الانتماء إلى السيدة « سيكه » المبتدلة ، داخل ما يسمى Psychology .. فأى علم يقن لقوانين الأنفس باتجاه ترشيدها في مثل هذا السيכולوجى .. وماذا بعد هذا الضلال .. إلا ما جعله الله بأيدينا من الحق .. إذا ما صحونا له .. وآمنا به .. ! ؟

وهل نعجب بعد ذلك إذا ما وجدنا فيلسوفاً فارسياً مثل ابن سينا ، يغرق بغير حدود في الفلسفة اليونانية ، ويمضى مع مراحلها مفتوناً بها حتى الأفلاطونية الجديدة ، وذلك لكى يزيف على المسلمين هذا « التركيب » الخرافى المستحيل — فى فهمه القاصر للوحدانية — بين مبادئ الإسلام الإلاهية اليقينية ، وبين تعاليم أفلاطون وأرسطو الفلسفية

الظنية .. بل وكما يرى معجزاً لله ورسوله ، ولحق وبرهانه ، وهو يزعم التوفيق الوهمي بين ما يظنه فراغاً بين الوحي والعقل : أن الصوفي المتأمل حتى يبلغ مرتبة « العارف » بمفهوم المعرفة السرية الفلسفية — يستطيع أن يصل إلى « الاتحاد العقلي مع الله » عن طريق « الإدراك الحدسي » أي طريق الإدراك الظني .. والفلسفي بلغة الفلسفة اليونانية .. ! ! ؟ .. وحاشا لله .. وسبحان الله .. وهكذا فهم ابن سينا وأمثاله « نفس الإنسان » وراء مشاغل الفتنة والأسطورة في فلسفة اليونان .. كما فهم ذلك رفاقه الفلاسفة الضالون من « إخوان الصفا » في القرن الخامس الهجري بالبصرة !

الحنّة بالمذهب المادي في العالم المعاصر :

والآن على نفس الطريق من الإجابة عن هذا السؤال نصل إلى العصر الحاضر ، الذي أصبح للمزيد من أثقاله ومتاهاته : مصباً ، ونخضاً ، لكل تلك الفلسفات ، والشطحات ، غير العلمية .. وغير العقلية .. والتي تنعكس بآثارها ، وتتطاول بأمواجها ، على حياة ، وأفكار ، وانطباعات ، الشعوب الإسلامية في كل مكان .. متسربة إليها بالضرورة ، ومفروضة عليها ، من طاغوت عالم الأقوياء الملحد .. بالقوة !

ففي أوائل القرن العشرين ظهرت الماركسية بفلسفتها ، وجدلها ، في شكل نظام شيوعي شديد الضراوة ، بالغ الدهاء ، يطرح بكل وسائله المبتدعة في الغواية ، واستغلال صنوف الضعف البشري — شعار :

« المذهب المادى » . . أى الإلحاد الصريح ، فى مواجهة الشعارات الأخرى التى تتصاعد من « الفكر المثالى » الذى لا يزال وهو الفرع المقابل للمادية فى الفلسفة اليونانية القديمة — يبحث فيما وراء الطبيعة عن الدين ، وعن الله ، بغير جدوى ، داخل طوفان العلمانية الباحثة عن الثراء والمتاع ، وفى جوف معمعة الصراعات غير الأخلاقية ، وغير الإنسانية ، وراء السلطة وابتزاز الضعفاء . .

وعندما بدأ ماركس فى إضرام النار ، بكتاباتة النظرية الوهمية والمسعورة ، فيما حوله فى أوروبا من بقايا الصور الدينية ، والمعالم المسيحية ، لم يجد أمامه وهو اليهودى الأصل ، والصهيونى النزعة ، إلا الإسلام الذى ينشط المسلمون حول مآذنه ، ويستقرون بالإيمان حول كتاب الله المضىء لهم بالأمل فى أيدي علمائه ، فأطلق شعاره المتحدى الذى يقول فيه : « لا إله إلا المادة . المادة هى كل شىء . والحياة هى المادة » ! ! لقد كان بذلك يتحدى المسلمين قبل غيرهم . . !

ولقد اقتضى الزد بين المسلمين على هذا الافتراء ، والتبجح بالجهل ، فى الوقت الذى يعيش فيه عدد كبير منهم داخل روسيا ، وعلى مقربة من عدوان قواتها ، وبخاصة بعد أن جددت القيصرية الروسية مظالمها فى صورة النظام الشيوعى الماركسى . . لقد اقتضى الرد من المسلمين على مثل هذه الشعارات الماركسية حول « وحدانية المادة وقوتها ودوامها » أن يستخدموا الكلمة المقابلة والشائعة فى مذاهبهم الفلسفية من كل نوع ، ومنها الفلسفات الأوروبية المعاصرة ، فكانت هذه الكلمة المقابلة

عندهم لمفهوم « مادي » هي « روي » . . أي اعتبروا أنهم ينادون بالذهب الروحي في مقابل المذهب المادي ، وهذا في ضوء كل ما أشرنا إليه سابقاً خطأ في الاستعمال اللغوي والديني ، وانحراف عن الفهم الصحيح علمياً ولغوياً لكلمة « مادي » . . !

ونبدأ بالتحقق من أن معنى كلمة « مادة » في اللغة العربية بعيدة كل البعد عن مفهومها السائد اليوم في الفكر الأوروبي ، وفلسفاته المنتشرة في العالم . ذلك أن كلمة « مادة » في العربية وهي من الفعل « مد : يمد » ، إنما تعني « الزيادة المتصلة » ، أي إنها تدور حول « الامتداد » للنور والظل ، والخير والشر ، وغير ذلك ، ولا تعني أنها بالاستعمال الخاطئ الشائع كلمة تدل على « كل الأشياء المحسة من عناصر الطبيعة ومعادنها » . . كما هو مدلول اصطلاح كلمة « مادي » في اللغات الأوروبية المعاصرة .

أما الكلمة الصحيحة في لغتنا العربية الدينية فهي كلمة « الأشياء » وليست « المواد » . . و « الأشياء » في الدلالة الدينية لجميع الكلمات العربية تعني : كل ما شاءه الله . . والله سبحانه لا يشاء في حكمة خلقه إلا ما هو خير . . والأشياء التي خلقها الله مسخرة كلها للإنسان ليتوجه في استعمالها إلى الخير . . فإذا أسرف أو ظلم في استعمالها فالخطأ خطؤه ، وليس خطأ الأشياء . . الأشياء كلها مؤمنة . . وخيرة . . ومسبحة بحمده في كل مساراتها التي لا تعصاه بها . . فإذا كانت « المواد » في المصطلحات السائدة في هذا العصر بأخطائها إنما تعني فقط هذه « الأشياء » كما شاءها الله في خلقه وحكمته ، فإن التعامل مع هذه « المواد »

ليس خطأ ، ولا يبرر إلحاداً . . الخطأ هو في استخدامها بغير ما أمر الله
من العدل . . والقصد . . وابتغاء وجه الله في استخدامها لخير الفرد . .
والمجتمع . . والعالم . .

هذا الخلاف الذى وقع فيه أكثر المسلمين في استعمال كلمات
« المادة » و « المادى » و « المادية » جعلهم ينظرون في شتات مفاهيمهم
إلى معنى « المذهب المادى » وهو مذهب إلحادى بطبيعته ، كما هو في
النظام الشيوعى — على أنه المقابل لما يطلقون عليه بالخطأ « المذهب الروحى »
والحقيقة أن المذهب المادى . . أو Materialism كما يطلق عليه
في اصطلاح الأوروبيين المعاصرين ، إنما يعنى في جذوره الفلسفية وبإيجاز
شديد أنه « مذهب من يعتقدون أنه لا شىء له وجود حقيقى في الكون ،
غير المواد — أى الأشياء المحسوسة في عناصر الطبيعة — وغير الحركة الدائبة
لهذه الأشياء ، ومتغيراتها التى لا تنقطع » ..

ولقد كان بعض العرب في بعض غفلاتهم قبل الإسلام يرون —
بعيداً عن تعقيدات والتواءات أمثال هذه « الفلسفات المادية » المعاصرة —
رأياً كان على أول الطريق لمثلها ، وذلك عندما زعم بعضهم في إنكار
الحساب ، والاستجابة للمتاع ؛ ما قصه عنهم القرآن الكريم في قوله
تعالى :

« وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الدَّهْرُ » .
(الجاثية : ٢٤)

ولكنهم في مشرق الإسلام ، وضياء القرآن ، خرجوا عن سفه هذا
« المذهب الدهري » مقبلين على الله ورسوله ، مسلمين متقين ،
متطهرين محسنين ، بينما مضى « الدهريون » في أرجاء الأرض ، يتطاولون
أبعد من ذلك بأوهامهم على الجذور القديمة من التفلسف اليوناني ،
ويزينون لأنفسهم شهوات عبادة « المادة » أو « عناصر الطبيعة المحسة »
حتى خرجوا بهذا « المذهب المادي » أو « المذهب الدنيوي » . .
الإلحادى بتلفيقاته ، والمنهار كما هو حكم الله في نهايته . . ! !

ثم أقول . . ولا وجه للمقارنة . . أين شهوات هؤلاء العابدين للمتاع
في صراعهم على « المواد » كما يتصورون حركتها في الحياة بغير مدلول
إلا هذا المتاع والاستئثار به . . من هذه الرؤية العلمية الشاملة لحركة
« الأشياء » في السماوات والأرض ، بكل دلالاتها المشرقة على الله ،
وعلى إيمانها بالله ، وعلى أنها مسخرة في حكمة الله ورحمته لامتحان عباد
الله بهذا السؤال عنها ، فهل يحسنون بالعدل تعاملهم معها ، وهل يبتغون
وجه الله في بناء عمرانهم عليها . . وسبحان الله القائل عن هذه « الأشياء »
المؤمنة كما شاءها ، وكما وجهها بغير اختلال إلى غاياتها :

« تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » .
(الإسراء : ٤٤)

المستشرقون الشيوعيون وهدف تحريف الإسلام :

والآن . . في ضوء ما ذكرت عن مخاطر « المذهب المادى » ، وعن الخطأ الساذج في مواجهة فريق من المسلمين له بما يسمونه « المذهب الروحى » أو « التيار الروحاني » - لا يفوتنى في تأكيد الدعوة إلى تصحيح استعمالنا لكلمات اللغة العربية الدينية ، بقدر ما نبقى بها قادرين على تدبر القرآن الكريم ، وعلى وعى رسالته ، والتجدد في نوره ومنهجه . . لا يفوتنى أن أشير إلى تضاعف خطر هذه الغواية الشيوعية المعاصرة على المسلمين ، وهى تستشعر في قمة هرم « المذاهب المادية » الإلحادية قوة المد الإسلامى بصحوته المرتقبة في هذا العصر ، وصلابة هذه المقاومة الإسلامية ، وتزايدها حول منارة القرآن ، لجميع خطط الغزو الأيديولوجى الماركسى فهما بلغت من نعومتها وقوة تسربها بالدعاية ، أو من طغيانها وبطش قواتها بالعدوان العسكرى ، وذلك بأن أعرض لمثالين من النشاط الاستشراقى ، يمثلان معاً مرحلة من مراحل التطور الدعائى للنشط للشيوعية وأمثالها داخل الوطن العربى ، قلعة الإسلام والمسلمين ، وداخل مصر التى هى قلب هذه القلعة وقوتها الفكرية الضاربة . .

هذه المرحلة قامت حتى سنوات قليلة على ما يمكن أن نسميه محاولة تنكيرية مبتكرة لوافق ما بين الشيوعية والإسلام . . محاولة تستغل الحديث

عن بعض المذاهب الفارسية التي انحرفت باسم الإسلام ، لتجعل من
التقبل الشيوعي لمناهجها المنحرفة نقطة لقاء وهمية بين الشيوعية والإسلام
الحق ..

المستشرق الأول هو المفكر الماركسي الفرنسي روجيه جارودى
الذى قصد إلى مصر سنة ١٩٦٩ لكى يمد بفكر جديد على الماركسية
يداً وفاقية مع الفكر الإسلامى ، تنهى .. أو قد تهيء المناخ الملائم لدفع
عدد من المثقفين المسلمين باتجاه الموافقة على استنبات بذور النظرية
الشيوعية ، وتحت أسماء مختلفة ، فى تربة الثقافة الإسلامية المعاصرة !!
وفى المحاضرة التى ألقاها جارودى فى القاهرة فى رمضان سنة ١٣٨٩
هجرية - ولاحظ هذا التوقيت بشهر القرآن - قدم هذا المفكر الماركسي
رأيه الذى جاء به يمد به يد الصداقة للمسلمين ، بينما هو بالخطأ والغباء ،
أو بسوء النية والتدليس ، يعادى إسلامهم ، وينسب إليهم ما ليس
من صحيح معتقداتهم .. فماذا قال ؟

لقد قدم من وجهة نظره ثلاث نقط تمثل عنده « التجارب الناجحة »
لما يسميه .. « هذه التقاليد السامية التى تملكها الثقافة الإسلامية ، والتى
تستطيع بها أن تعمل على نمو الاشتراكية العلمية بها » ، وهذه التجارب
من وجهة نظره الشيوعية هى :

- حركة القرامطة مثالا على الاشتراكية الطوبائية أى الخيالية ..!
- ابن رشد مثالا على الفلسفة العقلانية التى تنظر بالعقل الفلسفى
إلى الوحي والدين وليس بالعقل العلمى ..!

* ابن خلدون مثالا على نمو الفكر الاجتماعى ..!

بهذا الخلط البشع زعم جارودى أن « القرامطة » أو « المدلسين » كما تدل التسمية التى أطلقها العرب على حركتهم ، هم مثال « المجتمع الفاضل » الذى يراه من مفاخر الإسلام والمسلمين ، وذلك لأنهم — كما يؤكد تاريخهم — قد نجحوا فى فترة قصيرة من الحكم الدموى ، بعد ثورتهم الشعبية على العرب ، وعلى الإسلام والمسلمين . فى أن يستعيدوا تعاليم زعمائهم قبل الإسلام « مانى » و « مزدك » من فرض « الشيوعية أو المشاعية فى الأموال والنساء » ومن إشاعة المظالم ، وهتك الحرمات ، ونهب الأموال ! ومن التوجه بكل أحقادهم الإسماعيلية الباطنية إلى مكة لمحاولة هدم الكعبة ، وحيث نهبوا أموال الحجاج ، بعد أن ذبحوا منهم عشرات الألوف ..

وأما القرامطة المعاصرون ، فلا يزالون على قلتهم فى العراق وغيرها ، يعيشون تحت كابوس هذه الأمانى السوداء بالقضاء على العرب ، وعلى الإسلام ، والاستيلاء على الكعبة .. وإعلان دينهم الفارسى المزدكى القديم .. دين « مشاعية الأموال والنساء » وإباحة المظالم وهتك الحرمات ..!

فهل عند هذه الصورة البشعة لهؤلاء « المدلسين الدمويين » يرى مفكرو الماركسية نقطة وفاق على طريق اللقاء الحضارى والثقافى بينهم وبين المسلمين ..؟

وهل هى بالفعل مسئولية جارودى — وكثيرون غيره — حين

يتردى إلى هذا الضلال عندما لا يجد في أمجاد التاريخ الإسلامى غير هذه الصفحة الدموية ، وغير الإنسانية ، في تاريخ القرامطة القصير ، ليتحدث عنها ، ويتقرب إلى المسلمين بها .. أم هى مسئولية المسلمين الكبرى في هذا العصر لكى يحملوا من أعباء كفاحهم المعاصر عبء تنقية تاريخهم من بقاء صور من أمثال هذا الفكر القرمطى الباطنى ، المجوسى ، والمزدكى ، في مكانها من واجهة التاريخ الإسلامى .. في بعض كتب التراث أحياناً .. وفي كتب الشرق والغرب في أوربا دائماً ..؟!

وإذا كانت الموضوعات الأخرى في حديث هذا المستشرق الماركسى المخادع لا تستحق الرد ، وبخاصة في هذا المجال المحدود ، فإن علينا أن نتساءل ونحن نتعجب لمدى تناقض الفكر الماركسى مع جميع ادعاءاته ، ومع المنهج العلمى الذى هو الفصيل بينه وبين غيره : هل من العلم والطوباوية .. أم من الشعوذة والخرافة والطغيان ، اعتقاد هؤلاء القرامطة وأمثالهم في الأئمة المستورين ، المعصومين ، الذين تحل فيهم أرواح الآلهة بمفهومهم الأسطورى عن هذه الأرواح ، من أمثال حسين الأهوازى معلم حمدان بن قرمط ، وسليمان بن الحسن ابن بهرام الجنابى قائد قرامطة البحرين في محاولة هدم الكعبة ، وحسن الصباح زعيم طائفة « القتلة » الباطنية على قمة جبل الموت !!

نعم .. هل من العلم .. أم من الشعوذة .. أن يؤمن الماركسيون بأنه « لا إله .. إلا هذه الآلهة الأسطورية في جوف زعماء وقادة القرامطة ..

الذين قادوا واحدة من أبشع الانتكاسات الدموية في تاريخ الإنسان ..
منذ فجر الزمان ..؟!

ثم أنتقل - بإيجاز أيضاً - إلى مستشرق آخر .. مستشرق صديق
في ظاهره .. غير ماركسي .. مستشرق متعلق بالمسيحية ، ومؤمن
بالدين ، ومحِب للإسلام ، بعد أن قرأ ودرس الكثير من الكتب
عنه ، وبعد أن زار الكثير من البلاد العربية والإسلامية وتحدث إلى
الكثير من أتباعه .

هذا المستشرق الفرنسي أيضاً هو « لويس جاردييه » وقد وصل
إلى مصر في سنة ١٩٧٠ - سفيراً عنه - كتابه الهام ، الحافل بقضايا
التقدم بالنسبة للعرب والمسلمين في هذا العصر ، واسم هذا الكتاب
« الإسلام عقيدة ومجتمع » ، والكثير من هذه القضايا جديد وهام ،
وهو مما لم يتطرق إليه حتى اليوم جهد الكثير من علمائنا الفضلاء ..
ولكن مع كل هذا الجهد الذي بذله جاردييه نجده بعد التمهيد
لكتاباتهِ تحت شعار « الإنصاف للإسلام » يقع فيما يشبه التناقض المتعمد ،
الذي يعمد به أكثر هؤلاء المستشرقين إلى استغلال هذه الثغرات
الوافرة في كتب تراثنا « المختصم مع نفسه » بغير سميع لشكواه ،
وناهض لتنقيته ..

فعلى سبيل المثال نجد لويس جاردييه وهو يسير في محاولة « فهمنا »
على طرق غير معبدة بالنسبة لطبيعة فكره اليوناني العصري قوله في
فصل عن « العروبة » :

« إن طه حسين قال وكرر كثيراً أن مصر بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية ودينها الإسلام ، كما أن فرنسا بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية دينها المسيحية ، وأن رأيه هذا هو ميل للعودة ببلاد الشرق الأدنى إلى قومية ذات طراز أوروبي حديث !! »

هنا .. وبهذا الضلال العفوي أو المتعمد .. نجد الصديق الفرنسى المصيحى لويس جارديه يمد إلينا يد الوفاق لا على أساس الدين المتقارب فى أساسيات دعوة محمد والمسيح عليهما السلام ، ولكنه يحدد هذا الوفاق الغريب على أساس لا يمكن أن تصدر عنه إلا الخلافات إذا استمسكنا بديننا ، أو التبعية للغرب إذا ما استجبنا لهذه النظرية الخاطئة فى هذه الوحدة الثقافية « اليونانية واللاتينية » بيننا وبين الأوروبيين ، كما كان يزعم طه حسين بغير سند أو برهان .. بل تناقضاً مع كل سند وبرهان !!

إن الصديق جارديه يتعثر بكل أسف — تحت مؤثرات كثيرة — وهو يرى رغم أنه يعيب على بعض المثقفين من الشباب العرب افتقارهم بالعلمانية الغربية أو الماركسية الشرقية — أن نقطة — الوفاق واللقاء بين المسلمين العرب فى هذا العصر ، وبين أوروبا هى « الثقافة اليونانية واللاتينية » .. وكأن الفلسفة اليونانية وتابعتها الرومانية ثم اللاتينية ليست هى الجذور النشطة لجميع المفاهيم التى تنهض عليها وهى تتكاثر بثمراتها المريعة ، والمخدرة ، هذه المذاهب والنظم العلمانية فى الغرب .. وهذه المذاهب والنظم الشيوعية فى الشرق .. أى هذه المذاهب والنظم التى لم ينشأ بها هذا « المجتمع الفاضل » بالنسبة للأوروبيين أولاً ،

وللبشر ثانياً .. والتي لم تتحدد بها بعد حقوق الإنسان .. ولم تنته بها بعد أظماع الصراع .. على الهيمنة والسلطة والمتاع !!

أليست هذه صورة غير مشجعة أخرى لمثل هذا التفكير « الروحاني » باسم التفكير الديني .. في مقابل تفكير جارودي في الطرف المقابل عن الفكر « المادي » باسم الفكر الاشتراكي .. العلمي .. الإلحادي ؟! فماذا بعد من هذه « الأصوات » التي لم تياأس إلى اليوم من محاولة غوايتنا ، بين المخادعة أو الإكراه ، أي بين الدعاية .. أو الحرب .. ماذا بعد .. لكي نضعف التدبير لما بين أيدينا من كتاب الله .. والتبصر فيما حولنا من آيات الله .. والاستثمار لما فوق أرضنا من موارد الله .. بينما نبني ذاتنا على الإسلام الحق لله ، ونحدد طريقنا وغايتنا باتجاه ما نهتدي ونتقرب به إلى الله ؟!

وأخيراً هذا التردى في تحضير الأرواح :

وأخيراً .. كان لابد - إتماماً للفائدة بكل مذكرت - أن أشير إلى بعض ما أثمرته في أوروبا فجائع الثورات والحروب ، ومآسي الصراعات والاضطهادات ، وعقد وصدعات العنف ، والحر ، والجنس .. وعقار الهلوسة .. من هذه الثمرة الشائنة الوجه ، القبيحة الدلالة ، العابثة بأحزان الشكالي ، والمدمرة لآمال المرضى .. وأعني بها شعوذة « تحضير الأرواح » التي انتهى إليها هذا التردى السافر في مجتمعات الحضارة الأوروبية العلمية .. بما يتناقض مع العلم .. ومع الواقع .. ومع كرامة الإنسان .. نعم .. أعني ما يسمونه : Spiritism أو Spiritualism

أليس « تحضير الأرواح » بكل ما يجتمع في مأساته المضحكة من تنويم العقول ، وسرقة البائسين ، ونشر الخرافات على ألسنة الموتى ، بين أوساط المحزونين من ضحايا هذه الحضارة العلمية الصاخبة المترفة ، رغم تحضرهم ، وثقافتهم .. أليست هذه البدعة الانتكاسية هي نهاية الربا الذى يحقه الله من حصاد تلك الفلسفات الوهمية ، السفسطائية ، والتسلطية ، منذ الإغريق الأوائل إلى اليوم . . تماماً كما يحق الله ذلك الربا من حصاد الفلسفات الحلولية ، الشخصية ، واليوجية ، منذ الهنود الأوائل إلى اليوم ، وذلك عندما انتهى ذلك الزهد الهندى إلى رفض الحواس ، والعقل ، والعمل ، من أجل « الفناء » غير الواعى فى برهمن .. أو النفس الخالقة الأولى .. نعم عندما انتهى كل ذلك الكهنوت الفلسفى الوهمى إلى واقع هذا « الحاوى » الهندى ، الذى يتكسب بجمع صدقات العوام المسترهبين بسحره ، والمستضعفين أمام شعودته ، عندما يقنعهم أنهم يرون فعلاً أن هذا الحبل الذى يلقيه فى الهواء يستقر أفقياً من غير سند ، وأن الولد الذى معه يصعد ليقف أمامهم على هذا الحبل المعلق فى الهواء بغير سلم ، وأنه — أى هذا الحاوى الهندى اليوجى — يصعد كذلك ليقف على هذا الحبل ويدبح الولد ، ثم يلقى به فى الهواء فيختفى ! .. ثم .. ينزل أمام دهشة المشاهدين « المسحورين » وارتياحهم فينادى على الولد الذبيح فيحضر فوراً ، وكأنه كائى بين كفيه .. وهنا يصفق الجمهور المستضعف المخدوع .. ويقع بعض أفرادهم مغشياً عليه من الدهول .. وتنهال « الفلوس » على الدجال بغير حساب .. دون أن يسأل أحد نفسه :

لماذا لا يستحضر هذا الحاوى الهندى كل حاجته من المال باستخدام هذه القدرات - لو كانت مما يقبلها الواقع - بعيداً عن الناس . . دون تحمل كل هذا العناء...!!!؟

والآن ماذا عن هذه الشعوذة الصريحة فى أكذوبة « تحضير الأرواح » . . أليس الله قد حكم وهو أحكم الحاكمين بأن يحفظ « الأنفس » حين موتها ، آمنة فى حفظه حتى تقوم القيامة ، فهل هذه الأرواح التى يزعمون استحضارها هى هذه الأنفس . . أم هى « أرواح » أخرى من صنع الفلسفة كانت تعيش فى صورة مستقلة عن النفس فى جسم الإنسان .. ثم انطلقت وتحررت بالموت .. وهى الآن تملك أن تتصل بمن يشاء أن يتصل بها ؟!

فإذا كان هذا الدجل صحيحاً فلماذا لا نجد هذه « الأرواح » الوهمية تتحدث من موضع القدرة على الكشف ، والرؤية الأبعد ، بكلام صادق وموزون عن « علوم جديدة » يستقيم بها طريق البشر .. وعن « حقائق تاريخية » مات عنها عدد من عظماء التاريخ ، ومن المفيد لسلام البشر المعاصرين ، ولتصحيح تاريخ العالم ، أن تتحدث عنها « أرواح » هؤلاء العظماء اليوم لو كانت هذه « الأرواح » التى تتحدث إلى الوسطاء المخادعين المتماوتين حقيقة وليست دجلاً .. بل كانت تتحدث عن هذه القضية التى لا تزال أوروبا فى حضارتها المهددة بالانهيار بعد تدمير العالم ، أحوج ما تكون إلى اليقين العلمى بها .. وبخاصة إذا جاء هذا العلم مرة أخرى من السماء .. ونعنى قضية

الإيمان بالله الخالق .. وبالدين القيم .. وبالعمل الصالح .. وبالبعث
المحتوم .. وبالجزاء الأوفى !!

فهل رأينا هذه « الأرواح » الخرافية ، في أحدث تجارة بآلام
المحزونين ، وفي أكذب شعوذة في عصر العلم - تقول .. أو تقترب من
القول .. حول شيء من هذا الجلد .. لو أنها لم تكن - كما هي في
واقعها - شعوذة وتجارة وعبثاً .. ولو أن الاعتقاد بإمكان الاتصال
بهذه « الأرواح » كان علماً وقيناً .. ؟

وبإيجاز شديد ، وبغير إطالة ، نشير إلى بصمة التفلسف الهندى
بشخصه ، وحلوله ، على وجه ما يسمونه اليوم « علم الروح » في مقابل
« علم النفس » .. وهى بصمة الاعتقاد بتناسخ الأرواح ، أى بتعدد
ظهور الإنسان حياً على ظهر الأرض أكثر من مرة ، سواء أكان في
نفس الصورة البشرية ، أو في صورة حيوان أو حشرة ، وذلك في حالة
غضب - إله الهندوس الخرافى برهمن !!

ففي هذا العلم الخرافى يرى كهنته المعاصرون أن الموت بالنسبة للإنسان
هو مولد ثان له ، وقد يكون مولداً ثالثاً أو أكثر ، إذا كان قد مات
قبل ذلك وعاد ليعيش بالتناسخ على الدنيا أكثر من مرة .. !!

وامتداداً لمعتقدات البراهمة الهندوس أيضاً عن نشوتهم بالفناء في
برهمن ، بعد التخلص من الحياة بالامتناع عن متابعة الحواس ، أو لإعمال
الفكر ، أو السعى بالعمل ، فإنهم يرون في « علم الروح » المزعوم أن

عالم الروح هو العالم الحقيقي ، الذى يفر فيه الإنسان من « عالم المادة »
القائم على الوهم الذى تصنعه الحواس ، ويصنعه التفكير . . !

ثم يزدون إلى هذا التلقيق ، بعد العجز عن تفهم حكمة الله الحق
فى خالق الدنيا ، طريقاً بالهدى ، وجهاد النفس ، إلى الآخرة والخلود —
وصنمهم لهذا العالم الروحانى عندهم بأنه : عالم تموت فيه الحواس كلها ،
فلا رؤية ولا سمع ، ولا لمس ولا شم ، لأنه عالم من « الأثير » تتجاوز
ذبذباته سرعة الضوء ، وهو مع ذلك — وبالأغرابة — صلب جداً . .
ومرن جداً . . وأغرب من ذلك أنه يتخلل عالمنا الأرضى . . أى إن
هذه الأرواح المزعومة تعيش وتتحرك بكل حريتها حول البشر . .
ولكنها داخل الذبذبة الأثيرية الشديدة لا تظهر لنا . . مثل مروحة
الطائرة لا تظهر لنا فى شدة دوراتها . . بينما هذه المروحة — وهى تدور
بسرعة — ترى البشر الذين لا يرونها . . وتضحك من سذاجتهم . .
وبطء حركتهم ! !

وحتى يجعل كهنة « علم الروح » أوهامهم الرخيصة قريبة من متناول
وتصديق البلهاء والتعساء ، فقد جمعوا من طريق وسطائهم ووسيطاتهم ،
المدرين جيداً على الحفظ والتشكيل والتمثيل — عدداً من أحاديث
أو اعترافات فريق من الروائيين ، والأدباء ، والعلماء ، والفلاسفة
المشهورين فى أوروبا وأمريكا فى القرن العشرين ، وذلك ليكونوا
معروفين لأكثر قراء هذه الكتب الدجلية عن علم الروح المزعوم ،
وحتى يتأثر هؤلاء بشهاداتهم أو باعترافاتهم هذه للوسطاء ، عن حياتهم

الجلدية ، والسعيدة ، عن عالم ما بعد الموت الذى لا يزال فى غيب الله ،
إلا ما ذكره عنه من الإشارة فى كتبه المنزلة من حقائق البعث ، والحساب
والجزاء . . . !

ومثال من هذه الشهادات المزورة على من ماتوا ، وهى جميعاً خالية
من الجلد ، أو ذكر أية حقائق يقينية عن رؤية جديدة لهؤلاء العلماء ،
فيها ما يستحق أن يقال لو أنهم تكلموا حقاً بعد الموت ، ومن وراء
الغيب - أذكر بعض ما نسبوه إلى الروائي الشهير سير آرثر كونان
دويل ، مخترع شخصية شرلوك هولمز رجل المباحث الجنائية الذى برز
رجال سكوتلاند يارد فى الكشف عن الجرائم ومرتكبيها . . . فهاذا تقول
الروح المزعومة لهذا الرجل ، مفرط الذكاء ، إذا كان قد رأى حقاً
ما يكشف عنه مما وراء الموت ليقوله للأحياء . . . مبشراً . . . أو تحذيراً . . . !

إن هذا الرجل شديد الذكاء لا يزال يتكلم بغير اكتراث كما لو كان
لم يفارق الدنيا بعد . . . إنه لا يزال هو الارستقراطى الإنجليزى ، الحريص
على إمتاع نفسه ، والانغماس فى إشباع ميوله وشهواته ، داخل نظامه
الرتيب الذى وضعه لعمله وراحته . . . إنه يقول مثلاً من هذا القول الذى
نسبوه إليه قياساً على معلوماتهم عنه ، وكأنهم يضعون على لسانه ما ينبغى
أن يقوله فى « رواية » يؤلفونها هذه المرة عنه للمتاجرة باسمه :

« إن حياة الفرد اليومية هنا تشبه حياته اليومية التى اعتادها فى الدنيا ،
ولكنه فى بادئ الأمر ، وبعد الموت مباشرة ، ينال قسطاً من الراحة ،

تمشياً مع عادة النوم الدنيوية . . فنحن وإن لم يكن عندنا ليل مثلكم
إلا أنه لا يد لنا من الراحة . . » ! !

وهو يقول أيضاً وكأنه لم يمت بعد ، ولم ير جديداً في عالمه الجديد
المزعوم :

« إننا لا نبعد الآن عن الأرض إلا قليلاً ، ونتيجة ذلك أننا لم نتخلص
إلى الآن من الأفكار الدنيوية ، وذلك رغم اكتسابنا بعض الأفكار
الجديدة . . » ! !

ثم يتحدث - في هذه الرواية الدجلية عنه - كما لو لم يكن هناك
إلاه في حياته الجديدة بعد الموت ، وتماها كما لم يكن يعرف هذا
الإلاه أو يلتزم تجاهه بشيء قبل الموت ، وكما هو شأن من ألقوا عنه
هذا الحديث المكذوب من أبالسة « علم الروح » المزعوم وشعوذته . .
إنه يقول :

« أصبحنا هنا نميل إلى التخلص من عادات الدنيا ومتعلقاتها . ونحن
في بادئ الأمر نشعر بالحرية في الفكر والعمل ، إننا هنا لسنا مقيدين
إلا ببعض القيود المفروضة ، لا عن طريق القانون ، بل عن طريق
الظروف . . أما فيما عدا ذلك فلنا الحرية المطلقة . . » ! !

وتتحدث روح أخرى - في مجرى هذا المسلسل من الأكاذيب -
فتقول وهي تشرح صعوبة « الحرفة » الجديدة التي أكرهت الأرواح
بقوة « الوسطاء » الكذبة على الحياة خلالها فترات على الأرض ، فهي
تقول كما يزعم كهنة علم الروح المزعوم في كتبهم :

« هناك صعوبات جمّة نواجهها قبل التمكن من الاتصال بكم ،
منها صعوبة اختراق حالة الوسيط ، وصعوبة التحكم في حواسه وتفكيره ،
وصعوبة « إلهامه » . . وصعوبة إيقاعه في غيبوبة ، وصعوبة إبعاد
الموجات الفكرية المعاكسة . . وصعوبة محب مادة الأكتوبلازم من
دمه . . وكذلك صعوبة منع « المتطفلين » من « الأرواح الجاهلة » من
الاقتراب . . والتأثير على أعمالنا . . . »

أليس هذا من المضحكات المبكيات . . في مجرى حياة ، وصراعات ،
وتعقيدات هذا العصر . . وعلى رأسها هذه الصورة المأساوية لأحزان
وشعوذات « تحضير الأرواح » . . ؟

وكيف لا تكون هذه الصورة البشعة من الشعوذة واحدة من ظواهر
هذه الحضارة العلمية بغير إيمان . . عندما نقرن بين ذروة التطور العلمي
في مجال عجائب الكشف الطبية ، والمستحضرات الدوائية ، وأحدث
الأجهزة لإجراء أخطر العمليات الجراحية ، ومنها زرع أعضاء صناعية
أو بشرية بدلا من الأعضاء المريضة في جسم الإنسان . . نعم عندما نقرن
بين ارتفاع هذه القمم العلمية في مجال علاج الأجسام . . بهذا الانهيار
للأنفس في غيبة الإيمان ، حيث تصاب أجسامها معها بما لا علاج له
قط في يد الطب المتقدم ، والباهر . . تصاب بالسيكوماشية . . أى بمرض
النفس المعادية لجسدها . . أى بما يسمونه بهذه الدلالة Psychomachy . .
ثم . . زيادة في الوبال والنكال . . تأتي نفوس أخرى منهارة ، لتعالج
باسم شعوذة « تحضير الأرواح » . . أجسام ونفوس الحزاني . . .

والمتهارين . . والمحطمين . . فتدمر ما بقي من عافيتهم . . و آمالهم . . بعد
نهب الكثير الممكن من أموالهم . . ومدخراتهم . . !

وهكذا تخصص كتب ودعايات « علم الروح » المزعوم ، مساحات
كافية للحديث عن هذا الهدف الأساسي من هذه الكتب ، وهو « العلاج
الروحي » أو التجارة الراجعة التي تقوم بها « الأرواح » المزعومة لحساب
هؤلاء الدجالين المعاصرين ، عندما يثيرون آمال المحزونين ، والمتهارين ،
للوقوع وراء بقايا الآمال المنطفئة في تلك الهاوية السرابية من هذا « العلاج
السحري » الذي تقوم به للبشر على الأرض « أرواح » تنزل إليهم من
السماء . . لتحدث إليهم . . بحسب قدرتها . . وبحسب ما يدفعون
لوسطائها . . ثم يضيع كل شيء في الوهم . . !

وعندما تشتغل « الأرواح » المزعومة بالطب فإنه لا بد لها من التخصص . .
وعلى ذلك فقد انقسموا بحسب ما أرادهم لهم كهنة العلم الروحاني إلى
تخصصات نذكر منها لاستكمال تصور هذه المأساة « الروحية » ما يأتي :

- أرواح تشخص المرض ثم تترك إتمام العلاج للطب البشري . . !
- أرواح تشخص المرض ثم تساعد الوسيط على مباشرة العلاج بلمسات
اليدين ، أو بحركات أخرى . . !
- أرواح تشخص المرض ثم تحدد نوع الدواء من الصيدليات لعلاج
هذا المرض . . !
- أرواح تشخص المرض ثم تعالج المريض باستخدام الأضواء ،
والألوان . . !

— أرواح تقوم بعلاج المريض في مكان بعيد عن جلسة التحضير ،
وذلك بإيفاد الوسيط إليه في جسده الأثيرى لعلاجه .. !

فهل انتهى المرض ؟ .. أم هل ستنتهى أكلوبة هذه الأرواح
الخرافية التي لا تخرج إلا من بطون الوسطاء وبتدبير كهنتهم ؟ .. وكيف
تتوقف .. . وهي النذير فوق مجتمع يعيش حياة وخيرات « العلم بغير
إيمان » .. كيف .. ما لم يسترجع هذا المجتمع الصاخب بعلومه وصراعاته —
حياة : الإيمان والعلم .. والإخاء والعدل .. والسلام وحقوق الإنسان .. !
أم إن الآيات والنذر لا تغنى « عن قوم لا يؤمنون » .. ! ؟

نسأل الله الرحمة منه .. والهدى إليه .. لنا .. ولجميع من يسمع
من أهل الأرض .. ومن يهتدى .. ومن ينبى .. إنه سميع عليم .

فتى صحوة المسلمين إلى رب العالمين :

والآن .. بعد هذه الرحلة الشاقة ، وراء أسباب تخلفنا المعاصر نحن
المسلمين ، ورغم استمساكنا وبقيننا بصدق القرآن المبين .. هل
نستطيع أن نجد الطريق مفتوحاً — فوق أنقاض وحطام هذه الفلسفات
الحلولية والروحية والخرافية — إلى القوة والوحدة ، وإلى نقاء العقيدة
والثقافة .. ؟ .. وهل نستعيد بذلك رسالتنا الحضارية التاريخية عندما
نستطيع بعودتنا إلى الله الحق ، وإلى الإسلام الخالص ، أن نؤثر تأثيرنا
الحيوى ، والإيجابى ، فى مستقبل وعمران وسلام البشر .. ! ؟

إن الواجب الظاهر أمامنا اليوم ، والملقى بأمانة الله على كواهلنا كل يوم ، وبخاصة في مصر والوطن العربي ، هو أن نعزز مبادراتنا نحو فهم الدين الصحيح ، فهما شرعياً ، وعقلياً ، وعلمياً صحيحاً ، يتعاون على إظهاره وإحيائه جهد العلماء الصادقين ، والمفكرين الدينيين ، بما يؤدي إلى هذه النقطة الحتمية لحياة المسلمين المعاصرين ، وهي أن يعيشوا الدين مرة أخرى قولاً وعملاً ، وشرعية ومجتمعاً ، بكل ما هو عليه في التنزيل ، وأسوة الرسول ، من حقيقة رسالته ، وظاهر غاياته . . إن شاء الله .

إن هذه العودة الصادقة بالقول والعمل ، وبالنية والهدف ، إلى الله والرسول ، وإلى الكتاب والسنة ، ستفتح للمسلمين المتفرقين في كل مكان ، طريق استهداف وحدة كلمتهم ، ووحدة طريقهم ، ووحدة غايتهم ، فوق شتات الفرق والنحل المتضاربة في تفسيراتها ، وفلسفاتها ، وأساطيرها . وهذه العودة إلى الله والرسول ، في ضوء حياة السلف الصالح قبل الفرقة والخلافات . هي حتمية ، فوق أنها ممكنة .

ولن تصح البداية نحو هذه العودة ، وفي أضواء هذه الصحوة ، إلا عندما نعزم بكل الطهارة والصدق ، وبقوة الإيمان وسلامة البيان ، أن ننزه معتقداتنا السائدة من مخاطر الشرك القديم ، ومن مبتدعات الشرك الحديث ، وأكثره كما رأينا ينضح في المعين العذب لمصادر الدين القيم في أيدينا ، بتسريبات الفلسفة الهندية الحلولية ، والفلسفة اليونانية الصورية والظنية ، ليشتت بكلمة «الأرواح» ، وبإدعاء حلولها باسم «مقامات الألوهية»

في أجسام بعض الأفراد ، طرق التفسير البياني ، والتدبر العقلي ، والاستدلال العلمي ، لما بين أيدينا من محكمات آيات القرآن ، ومن صحاح أحاديث الرسول .

إن شق الطريق الواسع ، والحيوي ، أمام هذه العودة الصادقة إلى الله والرسول ، وإلى الكتاب والسنة ، سيتيسر للمسلمين ، ولنا نحن العرب المؤمنين تماماً ، وابتداءً من مصر قلب العروبة ، ومنارة الإسلام — بعد أن نجتاز بهدى الله الرحيم ، وفي نور القرآن الكريم ، هذه العوائق والعقبات الآتية :

— دعوة إلى الإيمان بغير عمل يتغير به سلوك المؤمن ، أو بغير تنمية للمجتمع بقوة وهداية الإيمان يتماسك بها وتنمو أواصر هذا المجتمع المؤمن . ذلك أنه في حكم الإسلام لا قيمة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بعمله .

— اعتقاد العصمة في بعض البشر — كما تدعى ذلك بعض الفلسفات الوثنية — وذلك بزعم حلول « مقام إلهي » أو « باغ » كما كان الفرس يسمون ذلك قبل الإسلام . فالأنبياء جميعاً ، وهم أفضل البشر ، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء ، كانوا بشراً . . وعباداً لله مؤمنين به ، ومتطهرين في طاعته . . ولا يقول أحد صادق بحلول الله في أحدهم . . بينما هم أحب البشر إلى الله . . وأقربهم إليه . .

— تصور « المادة » أو « الأشياء » — في الكلمة الصحيحة عنها — تصوراً يدعو إلى الزهد الهندي فيها ، وإلى كراهيتها ، بينما هذه الأشياء « مؤمنة » . .

و « مسبوحة » . . وفي تعامل الإنسان معها — بعد أن سخرها الله له في السماوات والأرض — ما يحقق اختبار الخير والشر فيه ، والهدى أو الضلال في وجهته . . وبينما هي في كل الأحوال مبرأة من شره ، ونعمة يسوقها الله إليه في حال هداه . . ومعنى هذا أن الإنسان في ضوء الدين الحق هو : جسد تنتظمه عناصر الأرض التي يعيش فوقها ، ونفس هي صورة « ذات الإنسان » وقدراته وفق قوانين الله في هذه العناصر ، وأن الوحدة الجامعة بين جسد الإنسان ونفسه هي مشيئة الله بالخلق ، أى هي : روح الله الخالق . . وأمره . . الذى يقول به للشئ كن . . فيكون .

بهذا التجاوز الشجاع لكل هذه العوائق الماثلة ، والمترجمة ، يتحقق في صحوة المسلمين المعاصرة — إن شاء الله — شرط انبعاثهم بالحديد بقوة مصادره ، وبسلامة منهج تفكيرهم ، وبصدق عزيمتهم في حمل أمانة الصدق بإيمانهم ، والصدق في عملهم ، متوكلين حق التوكل على الله ، الذى خلقهم من « نفس » واحدة ، والذى تحيط بهم آياته ملء السماوات والأرض ، في هذا العالم الذى يتنزل فيه الروح من أمر الله بما يشاء ، وهدى لمن يشاء ، وتأيداً لمن يشاء ، بينما يمسك الله بأنفس البشر قبل موتها ، حافظاً لها ، ومدبراً بأمره ومشيئته كل شئ من حولها ، إلى ذلك اليوم المعلوم الذى يتضاعف في وعى البشر نور الله . . وتشرق حكمته . . ويتجلى سلطانه . . يوم البعث . . والحساب . . والجزاء . .

وسبحان الله . . هو الرحمن الرحيم . . وهو السميع العليم . . وهو على كل شئ قدير .

« وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ » .

(الزخرف : ٨٤)

« لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ » .

(سبأ : ٣)

« أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

(الأعراف : ٥٤)



بحوث القسم الرابع

الفقرات الأربع والسعادة

يجيب عنه :

الدكتور عبد الفتاح محمد عثمان

المدرس بقسم البلاغة والتقد الأدي

بكلية دارالعلوم - جامعة القاهرة

السؤال الأول :

« السعادة » و « الشقاء » بالنسبة للإنسان الذى ابتلاه الله بالحياة فى الدنيا ، هما فى حكم القرآن الكريم وهدايته من حقائق ومصائر الآخرة ، وذلك بعد جلاء موقف الإنسان — عقب البعث والحساب — من عمله فى الدنيا ، وهل يجمعه هذا العمل مع السعداء ، أم يسوقه إلى أقرانه من الأشقياء ؟ . .

عن هذه الحقيقة يقول الله تعالى فى هذه الآية الوحيدة التى تناولت : « السعادة » و « الشقاء » فى الحديث عن الآخرة ويوم الحساب :

« يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ . وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ . »

(هود : ١٠٥ - ١٠٨)

— كيف تشرح حكمة الله فى هذا النص القرآنى المحكم بتعريف السعادة والشقاء بالنسبة للإنسان بعد مرحلة ابتلائه فى الدنيا ؟

الإجابة :

قبل إلقاء الضوء على حقيقة السعادة والشقاء كما يحددها لنا القرآن الكريم ، ينبغي علينا أن نتدبر معاني هذا النص المحكم في الآية الكريمة التي انفردت بذكر كلمتي السعادة والشقاء ، والتي حفلت بالكثير من المسائل التي كثرت وقفات المفسرين أمامها ابتغاء شرحها ، وتوضيح مقاصدها .

إن المراد باليوم هنا عندما يأتي هو « يوم القيامة » وهو اليوم الذي لا تتكلم فيه الأنفس بعد بعثها إلا بإذن ربها . الأمر الذي قد يستوجب سؤالا عما ورد من قول الله في آيات أخرى إن النفوس تجادل عن نفسها في ذلك اليوم كما في قوله تعالى :

« يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا » . (النحل : ١١١)

وكما في قوله تعالى إخبارا عن محاجة الكافرين عن أنفسهم « وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » . (الأنعام : ٢٣)

والجواب - كما يراه الزمخشري في الكشف أن يوم القيامة يوم طويل ممتد له مواقف ومواطن ، وفي بعضها تجادل الأنفس عن نفسها ، وفي بعضها يكفون عن الكلام حتى يؤذن لهم ، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ، وفي بعضها يختم على أفواههم لتكلم أيديهم ، وتشهد أرجلهم .

وفي تفسير الخازن جواب آخر عن هذا التساؤل ، وهو أن المراد

من قوله تعالى : « لا تكلم نفس إلا بإذنه » إنما هو « الشفاعة » ؛ بمعنى أنه في هذا اليوم لا تشفع نفس لنفس شيئاً إلا بإذن الله لها في الشفاعة .
وقد استدلل بعض العلماء بهذه الآية على أن أهل الموقف قسمان لا ثالث لهما : فهم بين شقي وسعيد ، إلا أن يكون هناك قسم ثالث مسكوت عنه ، وهم أولئك الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، وكذلك من سقط عنهم التكليف من الأطفال والمجانين . وأمر هؤلاء وأولئك كما يقول الرازي في التفسير الكبير موكل بمشيئة الله عز وجل يوم القيامة يحكم فيهم بما يشاء .

ونعود إلى الآية الكريمة :

« فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَقِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ » .

(هود : ١٠٦)

فنقول : « الزفير » هو ترديد النفس في الصدر ، و « الشهيق » رد النفس إلى الصدر ، وقال ابن عباس : إن الزفير : الصوت الشديد ، والشهيق : الصوت الضعيف ، وقال أبو العالية : الزفير في الحلق ، والشهيق في الجوف .

ويرى أحد المفسرين المعاصرين ، وهو الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه « التفسير القرآني للقرآن » أن في تقديم الزفير على الشهيق في هذه الآية حكمة بالغة ، وذلك حيث يقول : « وفي تقديم الزفير وهو دفع النفس إلى الخارج على الشهيق الذي هو أخذ النفس إلى داخل الجوف ، وذلك على خلاف ما تتنفس الكائنات الحية ، حيث تأخذ

الهواء شهيقاً ثم تدفع به إلى الخارج زفيراً ، في هذا ما يكشف عن تلك الحال السيئة التي يعانيها هؤلاء الذين شبقوا . إنهم لا يتنفسون كما يتنفس الناس ، فيأخذون الهواء شهيقاً ، ويتنفسون أنفاس الحياة منه ، ثم يلقونه زفيراً بعد أن يأخذ الجسم حاجته منه . . . كلا ، وإنما همهم كله هو أن يلقوا بهذا الهواء الذي تغلى به صدورهم ، فهم في زفير متصل متقطع . وأما الشهيق فهو نار تلظى لا يكاد أحدهم يأخذ جرعة منه حتى يردها زفيراً ثم يعيدها شهيقاً ، وهكذا يتنفسون ناراً من داخل صدورهم ومن خارجها على السواء » انتهى . .

« خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ » ..

(هود : ١٠٧)

التعبير بالخلود ودوام السماوات والأرض يحتمل وجهين : الأول منهما يتمثل في أن المقصود بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرضها ، وهي مخلوقة دائماً للأبد ، والدليل على أن الآخرة لها سماوات وأرض قوله تعالى :

« يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ » .

(إبراهيم : ٤٨)

وقوله تعالى :

« وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ » .

(الزمر : ٧٤)

ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلمهم ، إما سماء يخلقها الله تعالى ، أو يظلمهم العرش ، وكل ما أظلك فهو سماء ، وكل ما استقرت قدمك عليه فهو أرض .

وأما الوجه الآخر . فهو أن المراد مدة دوامهما في الدنيا « إلا » أى « غير » ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له ، وذلك هو الخلود أبداً . وهذا هو رأى الخطيب الشربيني في تفسيره .

وحول هذا الاستثناء في قوله تعالى عن أهل النار وأهل الجنة : « إلا ما شاء ربك » اختلف العلماء بتأويلات كثيرة لا محل لذكرها الآن ؛ إذ المهم في الإجابة عن هذا السؤال في نصه هو أن نحاول تقريب معنى « السعادة والشقاء » كما يحددهما هذا النص القرآنى المحكم . وعلى ذلك فنبدأ هذا التقريب بإلقاء الضوء على مادة « السعادة » في اللغة العربية المبينة .

السعادة في اللغة :

السعادة مصدر من الفعل « سعد » . يقال سعد ، يسعد ، سعداً ، وسعادة . ومادة « سعد » غنية في جنورها بالمعاني التى تهدف إلى بناء الإنسان الفطرى المؤمن ببناء بدنياً وعقلياً وأخلاقياً ، بحيث يسهم إسهاماً صحيحاً في بناء المجتمع المؤمن ، المتآلف ، والمرتكز على قاعدة العمل من أجل طاعة الله في الدنيا ، والفوز برضاه في الدار الآخرة .

فمن معانى السعد : اليمن والاستبشار ، والإسعاد المعونة ، والمساعدة

المعاونة ، وأسعده أعانه ووفقه ، واستسعد الرجل برؤية فلان أى عده علامة سعد ويمن وتوفيق له فى صالح سعيه وعمله .

وكذلك فالساعدان للإنسان عضداه ، وساعدا الطير جناحاه ، ورئيس القوم هو ساعدهم ، بمعنى الذى يقودهم إلى ما يقويهم ، وينهض بهم ، ويساعدهم على صالح السعى والعمل .

وهكذا ينتهى أفضل معانى « الإِسعاد » و « المساعدة » إلى متابعة الفرد المؤمن ، والمجتمع المؤمن ، لأمر الله ورضاه ، سرّاً وجهرّاً ، وقولا وعملا ، سواء فى انفراد المرء بنفسه ، أو فى اجتماعه ومشاركته مع غيره .

إن السعادة بهذا المعنى الشامل فى اللغة العربية ، كما نطقها أهلها وعاشوها ، تعنى خير الإنسان وأمنه ، وقوته وجهاده ، فى هذه الحياة الدنيا التى ابتلاه الله بنعمه فيها لينظر أىشكر أم يكفر ، وهو يعبر بعمله عليها إلى الحياة الحقيقية ، التى تتسع للسعادة الدائمة ، والنعم المقيم فى الآخرة .

وعلى ذلك فالسعادة فى الدنيا لا تعنى النعم المستقر والدائم عليها ، ولا تعنى طلب هذا فوقها ، وإنما تعنى بكل جلاء فى نظر المؤمن : قوة العمل الصالح التى تتحرك وتنشط فى طاعة الله ، وهى تبنى وتعمر فى الأرض ، حاملة فى العبور بالتقوى وحسن الزاد إلى الله معنى « الساعد » للإنسان ، والجناح للطائر ، وهما مصدر القوة والحركة ، والعمل والارتفاع .

« السعادة » إذن — وهى ضد الشقاء — هى كما يطلبها المؤمنون « تعاون » بينهم فى بناء وتشكيل المجتمع باتجاه الآخرة ، على نحو من العمران المؤمن يتحقق فيه السعى الدائب بأعمال الدنيا لإدراك النجاة من فتنها وشهواتها ، والفوز بخيرات العمل الصالح والإحسان فيها ، فى حياة عابرة تسودها المحبة ، ويعمها التكافل ، ويسمو فيها الإيثار ، باتجاه السعادة الحقيقية ، غير الوهمية ولا الزائلة ، حيث الخلود الدائم بعد البعث ، فى جنة الله ورضوانه ، وحول ما لا نفاذ له من نعيمه وعطائه .

إن السعادة مرة أخرى ، وبإشراق الدلالات اللغوية المبينة فيها ، هى بمعنى « العمل » و « التعاون » و « التساعد » متابعة واعية مخلصنة من الإنسان المؤمن — رجلاً أو امرأة — لأمر الله الذى شاء له فى ابتلائه أن يمشى فى مناكب الأرض ، وأن يضرب فى شعابها وقلبه مفعم بالطاعة والتقوى اللتين « تساعدانه » فى تحقيق الأمان لنفسه ، وحسن الرجاء فى مصيره ، بعد هذه الدنيا بين يدي ربه . فهو يسعى فيما آتاه الله من القليل أو الكثير ، ومن الضيق أو السعة ، سعى من يعلم بيقين الإيمان أن الله يراه ، ومن يرى فى نور الإيمان نور الله وبرهانه فى كل شيء يراه ، مستشعراً هذا « الرضى » فى كل عمل يعمل به ، أو قول يقوله ، أو علم يكتبه ، مقبلاً على الله بصالح عمله ، وقد انجلت عن عينيه غشاوة الدنيا الزائلة ، وتلاّأت ملء بصيرته أنوار الآخرة بنصرتها وسرورها ، وجناتها الباقية ونعيمها . .

مع أقوال المفسرين :

هذه هي المعاني التي نستنبطها بغير جهد من مادة « السعادة » في لغتنا العربية ، كما سجلتها معاجم اللغة ، وكما يشهد بها المأثور والباقي من تراثها الصحيح والقديم . فإذا ولينا وجوهنا شطر المفسرين لمعرفة رأيهم — في ضوء معاني اللغة وتراثها المأثور — في معنى ومدلول كلمة « السعيد » و « الشقي » كما يصوره النص القرآني ، وجدنا الزمخشري في الكشف يقول : « إن الشقي الذي وجبت له النار لإساءته ، والسعيد الذي وجبت له الجنة لإحسانه » .

غير أن أحد المفسرين القدماء، وهو الخطيب الشربيني يقول فيما هو أقرب للصواب ، وحيث يربط حقيقة السعادة والشقاء بطاعة الله ، وفعل الخير ، والتوجه به وجهته الصحيحة : « فمنهم — يعني من أهل الموقف . شقي وسعيد : الشقاوة خلاف السعادة ، والسعادة هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان ، و « مساعدته » على فعل الخير والصلاح ، وتيسيره لها . ثم السعادة على ضربين : سعادة دنيوية ، وسعادة أخروية ، وهي السعادة القصوى ؛ لأن نهايتها الجنة ، وكذلك الشقاوة على ضربين أيضاً : شقاوة دنيوية ، وشقاوة أخروية هي الشقاوة القصوى ؛ لأن نهايتها النار » .

وهذا التعريف للسعادة والشقاء يبدو — كما أراه — أقرب ما جاء في كتب المفسرين لمعنى النص القرآني . فالسعادة فيه تعني طاعة الله بين المؤمنين ، وتعاونهم على تنفيذ أحكامه فوق الأرض ، وعمل مخلص

ودائب منهم في وجوه الخير والإصلاح التي يعمر بها المجتمع المؤمن ،
وتعمر بها نفس الإنسان المؤمن ، الذي يصبح عبداً شكوراً يرجو
سعادة الفوز بالجنة ، في ظل أمانه من فتنة الدنيا وأهوائها ، بعد أن
أذهب الله عنه الخوف والحزن ، والحيرة والشتات .

وأما الشقاوة فهي عكس هذا كله ، إذ هي كفر وعصيان لله ،
وفسوق عن أمره ، وتخریب وتبديد لخيرات الله في الأرض ، وإفساد
لعمراتها ، ونهم للملذات الدنيا الرخيصة ، وانكباب على شهواتها
الزائلة .

وهكذا نجد أن السعادة الحقيقية كما يرجوها المؤمن في معناها الجلى
والثابت والدائم هي سعادة واحدة لا تكون إلا في الآخرة ؛ لأن دلالتها
في وعد الله وموصول عطائه ، هي هذا الانتهاء الكريم إلى الخلود
والجنة .

وأما الشقاوة المحققة ، فهي مصير الكافر الذي أخلد إلى الأرض ،
وإلى سراب المتاع الزائل بها ، حتى إذا ما أيقظه البعث إلى مصيره واجه
شقاء آخرته في هذا الانتهاء إلى النار ، وبش القرار .

المفسرون المعاصرون :

ولم يخرج أكثر المفسرين المعاصرين عن هذه المعاني ، فالشيخ رشيد
رضا يقول في « تفسير المنار » فثم شقى وسعيد ، أى فمن الأنفس المكلفة
التي تجتمع فيه « شقى » مستحق لوعيد الكافرين بالعذاب الدائم ، ومنهم
« سعيد » مستحق لما وعد به المتقون من الثواب الدائم .

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب في « التفسير القرآني للقرآن » :

« وهم بين شقى وسعيد : شقى بما حمل على ظهره من أوزار ، وما قدم بين يديه من سيئات ، وسعيد بما جاء به إلى ربه من عمل صالح يزكيه إيمان بالله ، وبهذا اليوم الذي هو فيه » .

من هذا كله نتبين أن الله الذي كتب السعادة والشقاء على من شاء من عباده لم يشأ بحكمته أن يعلن عن غيبه بأسماء السعداء والأشقياء في الآخرة ، تاركاً للناس أن يتوسموا ذلك فقط في ظاهر أعمالهم في الدنيا ، أى من ظاهر الإيمان والكفر ، والخير والشر ، مما لا يعلم حقيقته اليقينية إلا الله : وعلى ذلك فالناس مدعوون جميعاً برسالات الله إلى أن يختاروا الإيمان والعمل الصالح ، وأن يجتهدوا في طاعة الله وهم يعمرّون الأرض بقواعد هذه الطاعة ، متجهين بعمل الدنيا إلى حسن ثواب الآخرة ، غير قانطين بعملهم وإيمانهم من اللحاق بموكب السعداء في هذه الآخرة المنتظرة . . يوم التناد . . ويوم يقوم الأشهاد . .

هذا المعنى يورده الرازي في تفسيره مستشهداً عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما نزلت هذه الآية « فمنهم شقى وسعيد » قائلاً : « يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ . . على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « على شيء قد فرغ منه يا عمر ، وجفت به الأقلام ، وجرت به الأقدار ، ولكن كل ميسر لما خلق له » .

شواهد القرآن الكريم :

ولما كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً وجب علينا في بحث مفهوم « السعادة » و « الشقاء » في كتاب الله أن ننظر في الاستعمالات المماثلة أو المرادفة لنستضيء بها في زيادة تجلية المعنى القرآني ، المحكم ، وأول ما نلاحظه من ذلك أن كلمة « سعيد » لا تتكرر في كتاب الله بعد ورودها هذه المرة الوحيدة في الآية الكريمة التي نعرض في هذه الإجابة لتفسيرها ، والتي انحصر بها مفهوم السعادة في الآخرة وحدها . وأما كلمة شقي فتتكرر الألفاظ من مادتها ، ولكن بنفس التوجه بمعناها إلى الدلالة على وقوع المقابل للسعادة في اليوم الآخر .

في سورة الأعلى يقول الله تبارك وتعالى :

«فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَىٰ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.»

(الأعلى : ٩ - ١٣)

فالإشارة إلى « الأشقي » وبيان عقابه في الآخرة بهذا النص القرآني يؤكد المعنى الذي فصلناه في الصفحات السابقة ، وهو أن الشقاء شقاء الآخرة بالإعراض عن طاعة الله في الدنيا ، والإقبال على شهواتها وسوء العمل بها . فهذا « الأشقي » لم يكن كذلك إلا لأنه أعرض عن الانتفاع بالذكرى حين دعاه الداعي إلى طاعة الله وعبادته ، منزها عن الشركاء ، وعن صاحبة والأبناء ، على حين استجاب المؤمن لمن ذكره بطاعة الله

فاستجاب له بهذه الطاعة التي يرجو بها ثواب الله يوم القيامة ، ويتقى بها عذابه .

ومن هنا فإن هذا المؤمن الذي يخشى الله في الدنيا هو « سعيد الآخرة » ، بينما يصبح من يعرض عن الذكرى فلا يخشى الله هو « الشقي » بهذه الآخرة المنتظرة ، بل هو « الأشقي » نتيجة إعراضه ، وعناده ، وغيه .

الفلاح والفوز :

كذلك فإننا نجد من هذه الكلمات المبشرة بهذه السعادة الأخروية « في القرآن الكريم كلمة « الفلاح » وقد وردت بصيغة الفعل الماضي « أفلح » وبصيغة التوكيد الذي يستفاد من دخول « قد » التي تفيد التحقيق حين دخولها على الفعل الماضي . يقول الله سبحانه :

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . »

(المؤمنون : ١ - ١١)

فالفلاح هنا للمؤمنين - كما ابتدأت به السورة - مرتبط بالعمل الصالح الذى عرضت الآيات الكريمة لأهميات قواعده وأخلاقه ، لتؤكد وتبين أن ثمرات هذه الأعمال الموجهة إلى صلاح أمر الدنيا هي في حقيقة مسارها متجهة إلى هدفها الأسمى وهو « وراثه الجنة » في الآخرة ، وإدراك السعادة الدائمة بها . فالفلاح إذن هو فلاح الآخرة بصلاح عمل الدنيا .

وترد صيغة « أفلح » أيضاً في وصف هذا المؤمن ، المستجيب لله ، الذى يزكى نفسه ويطهرها من كل رذائلها وأهوائها ، ليكون دائماً الذكر والصلاة لله ، بما يعينه على الإحسان والتقوى ، وفي ذلك يقول تعالى :
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى . بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى . » (الأعلى : ١٤ - ١٧)

ففي هذه الآيات الكريمة التى تم فيها المقارنة بين « الأشتى » الذى يتجنب الذكرى ، و « المؤمن » الذى قد أفلح وتزكى ، تشير الآيات إلى مقارنة أخرى بين خطأ من يؤثرون الدنيا بمتاعها الزائل ، وصواب من يؤمنون بأن « الآخرة » هي الخير . . . وهي الأبقى : أى هي الخير الحق ، والخير الدائم .

كذلك نجد من دلالات ارتباط معنى « الفلاح » في القرآن الكريم بفلاح الآخرة قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . (آل عمران : ٢٠٠)

فالإيمان ، والصبر ، والجهد ، والتقوى ، من مكونات الإنسان المسلم ، ومن دعائم إعدادة لهذا الفلاح بحسن ثواب الآخرة .

وكذلك نجد كلمة « أفلح » تظهر في كتاب الله في مقابل كلمة « خاب » لتأكيد معناها الأخرى الذى نشرحه ، وذلك في قوله تعالى :

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

(الشمس : ٩ ، ١٠)

والمعنى أن المفلح في طاعة الله هو الذى يطهر نفسه من أدران الشرك ، ومن عبودية الأهواء ، وأغلال الشهوات ، وأن الذى « دساها » أى الذى أخفى نفسه ، وتوارى بها في غيابة شهواته ، عن نور الهداية واليقين ، هو الموصوف بالخيبة . . هو الخائب الذى يخرج من ابتلائه بعمل الدنيا صفر اليدين من كل خير . . ولم لا ؟ . . أليس الأول الذى تركى بنفسه وطهرها قد ورث الجنة خالداً فيها . . وأليس الآخر قد دس نفسه وأخفاها عن نور طريقها إلى الله والآخرة ، فهو إلى الدرك الأسفل من النار يمضى خالداً في قرارها . . ؟

فإذا عدنا إلى المنابع اللغوية نستسقى حقائقها ، وجدنا من معانى كلمة « فلاح » واشتقاقاتها ، واستعمالاتها ، ما يؤكد المعنى الأخرى الواسع والشامل الذى نشرحه . فمن « فلاح » نجد المصدر « الفلاح » وهو يعنى : الفوز ، والبقاء ، والنجاة . ومن « أفلح » نجد المصدر « الأفلاح » يقول الرجل لامرأته « استفلحى بأمرى » أى فوزى به . ويقول الشاعر :

« ولكن ليس للدنيا فلاح » ، أى ليس لها بقاء أو دوام . ومعنى « حى على الفلاح » فى الأذان للصلاة : أقبل على النجاة . ومعنى « فلاح الأرض » أى : شقها للحرث والحياة .

كذلك بالإضافة إلى كلمات « الفلاح » فى القرآن الكريم نجد من مثل معانيها كلمات « الفوز » و « السرور » وهى جميعاً تتعاون فيما بينها لتوضيح حكمة الله البالغة فى المفهوم الأخروى لمعنى « السعادة » و « الشقاء » وكيف أنهما يرجعان إلى بناء الإنسان بعمله فى الدنيا من أجل مصيره الذى كتبه الله له فى الآخرة .

لمن الفوز العظيم :

إن « الفوز » كما تمضى بمعناه آيات الله فى كتابه الكريم إنما هو « فوز » بجنة الآخرة لا جنة الدنيا ، وبسعادة دائمة فى الآخرة وليس بمتاع زائل فى الدنيا ، وهذا الفوز هو الثمرة المحققة للإيمان الصادق ، وللعمل الصالح ، كما يبتغى بهما المؤمن وجه الله وحده ، وفى ذلك يقول تعالى :

« وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .
(التغابن : ٩)

ويقول تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ » .
(البروج : ١١)

ولقد سمي الله سبحانه هذا الطريق إليه من الإيمان والعمل الصالح منسوباً إلى هذا الفوز الكبير بسعادة الآخرة ، فجعله « المفازة » كما جعله « المفاز » كما جاء في قوله تعالى :

« وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .
(الزمر : ٦١)

وكما جاء في قوله تعالى :

« إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَثَرَابًا » .

(النبا : ٣١ - ٣٣)

أى إن هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات في الدنيا يجدون « تجاتهم » يوم القيامة من النار ، و « مفازتهم » بالجنة وسعادتها ، ورضوان الله الأكبر فيها .

وأما السرور في القرآن الكريم ، وموضعه « السريرة » ، أى موضع الفطرة والبصيرة ، فهو كمال هذا « الرضى » المختزن في نفس الإنسان بتحقيق هذه النجاة المنشودة بأعمال المؤمنين من عذاب الله في الآخرة ، يقول تعالى في مثل هؤلاء الأبرار بأيمانهم وأعمالهم :

« وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا . إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا . فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا . وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا » .

(الإنسان : ٨ - ١٢)

لقد كان هؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات في الدنيا يجاهدون بعملهم لكي يحققوا الأمن والأمان من ذلك اليوم العبوس ، الشديد الهول ، وكان جزاء الله لهم في صادق وعده ذهاب الخوف والحزن عنهم ، وتحقيق البشر والسرور بالجنة لهم .

ومثل هذا المعنى نجده في قوله تعالى :

« فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا » . (الانشقاق : ٧ - ٩)

فالسرور هنا يعود إلى الحساب اليسير الذي يعقبه رضوان الله بالجنة ، وبذلك يتضح للفرحين بما آتاهم الله ، وما لم يقوموا له بحق شكره وواجب طاعته ، أن السرور الحق هو سرور الآخرة لا الدنيا !

بقي من المقارب لتعبير « السرور » كلمة « الفرح » ، والفرح في اللغة العربية له معنيان : الأول هو مرادف السرور ، والآخر هو عكسه في الدلالة ، ومعناه البطر بنعمة الله ، وجحود شكره عليها بالإيمان والطاعة ، وقد ورد المعنيان بدلالة كل منهما في القرآن الكريم .

يقول تعالى في المعنى الأول وهو الفرح بمعنى السرور :

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » .

(آل عمران : ١٦٩ ، ١٧٠)

ويقول الله تعالى في المعنى الآخر من حديثه عن هؤلاء الذين بطروا نعمة الله :

«حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً» . (الأنعام : ٤٤)

ويقول في أمثالهم ، وهم الذين يساقون إلى النار التي غفلوا عنها :

«ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» .

(غافر : ٧٥)

ويقول على لسان من عابوا على قارون فرحه بما لم يقدم حقه من نعمة الله :

«إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» .

(القصص : ٧٦)

في المعنى الأول لفرح الشهداء باستشهادهم في سبيل الله نجد ثواب الله الخالد لهؤلاء المجاهدين الذين لا يموتون ، وإنما هم في جنات الخلد أحياء يرزقون ، فرحين عند الله بما آتاهم من فضله من النعيم المقيم . وبذلك يكون المقصود بالفرح في هذه الآية أمراً بعيداً عن السعادة والسرور بنعيم الدنيا ، وأهوائها وشهواتها ، وإنما المقصود به هو فرح الفوز بالجنة الباقية ، والنجاة من النار الحامية .

وهكذا نجد أن معاني الفلاح ، والفوز ، والسرور ، والفرح بالتقوى وليس بالدنيا ؛ تتوجه كلها في القرآن الكريم إلى الآخرة لا الدنيا . وهذا كله يتبدى واضحاً من خلال السياق القرآني ، وما تظهره القرائن

اللغوية من المعاني الجليلة المحكمة التي يصل إليها القارئ المتدبر المتفكر ،
لا المتسرع العجول ، وبخاصة إذا ما رجع إلى المعاجم اللغوية التي تحلل
الكلمات ، وترجعها إلى جذورها ، وإلى أصولها في الاستخدام
الفصيح في لسان العرب الأولين ، وهي مما يدعم هذا الفهم الذي سقناه
في هذه الإجابة ويقويه .

بهذا كله ، في مجال فهم حقيقة « السعادة » و « الشقاء » تكتسب هذه
الحقيقة بمعانيها الأخروية عمقاً ، واتساعاً ، وتأثيراً ، فلا تصبح السعادة
أو الشقاء رموزاً لمشاعر وقتية زائلة ، أو وقفات بالهوى عند متع دنيوية
رخيصة وغير طيبة ، أو قيوداً تكبل إرادة التقوى في الإنسان فهوى
مع هواه إلى ما يضره ولا ينفعه ، وإلى ما يشقيه في الآخرة ولا يسعده .
بل تصبح السعادة والشقاء بمعناهما الذي تحددهما فيما سقناه من آيات القرآن
الكريم إشارات ضوئية دائمة إلى الطريق الذي يوجب ما بعده ، وهو
الارتفاع والتطهر والسمو في حياة الإنسان باتجاه غاياته العليا التي تقربه
من الله عبر دنياه ، وباتجاه ما أعده له بعمله في أخره .

ومن هنا يصبح الإنسان « السعيد » بما يرجوه من صالح عمله « في
الآخرة » هو رمز المسلم الصالح ، الصادق والقوى ، المستجيب لربه ،
والعامل بإسلامه ، والذي لا يني بعمله أن يصلح من دنياه ابتغاء آخرته ،
وأن يقوم من نفسه في طاعة خالقه رغباً ورهباً ، وخوفاً وطمعاً ، فوق
الدنيا التي يميل عن شهواتها ، ويعتدل في طيبتها ، ويستكثر من حسناتها ،
طلباً لرضى الله عنه في الدنيا ، ولحسن الثواب الذي وعده به في الآخرة .

لو أنه لحق بعمله وإيمانه في الدنيا بهؤلاء الصالحين في الآخرة « من الذين سعدوا » فدخلوا الجنة :

« خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ » .
(هود : ١٠٨)

وصدق الله العظيم :

« يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .
(الشعراء : ٨٨ ، ٨٩)

وصدق جلّت قدرته حين يقول :

« وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »

(العنكبوت : ٦٤)

أى إن الآخرة بسعادتها أو شقاؤها هى الدار الباقية للحياة الحقة أمام الإنسان المؤمن ليتوجه إليها ، وهو يستعين الله بصدق إيمانه ، وصالح أعماله ، وضوء أشواقه واستبشاره .



السؤال الثاني :

كثير من الدعاة والوعاظ يتحدثون عن سعادتي الدنيا والآخرة ، وهم يقومون بترغيب المؤمنين في العمل الصالح ، وتزيين الإيمان في قلوبهم .. فإذا كانت السعادة بحسب النص القرآني هي سعادة الآخرة وحدها للصالحين الصادقين ، فهل ترى أن هذا الترغيب والتحييب في الإيمان يبرر تجاوز هؤلاء الدعاة لهذه الحقيقة القرآنية حول السعادة .. أم إن الأفضل والأقرب إلى العظة البالغة أن يلتزم الدعاة وأهل العلم بالدين حقائق القرآن الكريم في هذا الأمر وغيره ؟

الإجابة :

إن الحديث عن موقف الكثير من الدعاة والوعاظ من تفسير مدلول « السعادة » وأسلوبهم في ترغيب المؤمنين في العمل الصالح ، وتزيين الإيمان في قلوبهم بناء على تصورهم غير الدقيق لمعناها ، مناسبة نغتمها في هذه الإجابة للتعبير عن رأينا في منهج الكثرة من هؤلاء الدعاة ، وأسلوبهم في الدعوة ، وطريقتهم في صياغة الأفكار التي يعبرون عنها ويدعون لها .

فالمنهج الذي يسير عليه أغلبهم منهج تقليدي جامد ، يقف عند حدود المعنى الظاهر للآيات دون محاولة لتعمق معانيها ، وإدراك حقائقها . كما أن هذا المنهج التقليدي يفرض على أصحابه أن يلتزموا هذا الالتزام

الذي يكاد أن يكون حرفياً بتفسير المفسرين على اختلاف مذاهبهم ، وباعتبار كتب التفسير على اختلاف عصورها ، وبما فيها من إسرائيليات وتجاوزات مرجعاً أساسياً . بل إن بعض هؤلاء الدعاة غير المثبتين يحلو له أن يترك المعنى المقصود في القرآن الكريم ليغوص بسامعه في بحار الخرافات والأساطير التي غصت بها بعض هذه الكتب ، طلباً للتأثير على عوام المستمعين ، واستهواء تخيلهم ، واجتذاباً لرضاهم بهذه الأساطير الدخيلة على الإسلام ، والمتعارضة مع محكماته وعقائده ، والتي لا يبرر الدعوة بها أنها تملأ كتباً من كتب التراث .

هذا بينما يلجأ البعض الآخر منهم إلى أسلوب التعنيف والتقريع والتهديد في دعوته ، وكأنه يطرب يبت الخوف والفرع في نفوس من يستمعون إليه ، وبالإمعان في تصوير الحياة التي مد الله لهم من أسبابها وخيراتها بصورة قائمة سوداء تنفرهم منها ، وترهدهم فيها ، بينما هو بهذا الأسلوب الحماسي المفتعل ، والذي يغلب عليه التكلف وحكم الصنعة ، لا يحقق التأثير السليم والناجح في مستمعيه ، بل إن مثل هذا المنهج غالباً ما يؤدي مع مشاعر الكراهية للدنيا والنفور منها إلى الضياع في متاهة التواكل والكسل ، وإلى مجافاة العمل وبذل الجهد ، من أجل حياة دنيوية صالحة يعبر بها المؤمن إلى حياة أخروية سعيدة .

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المناهج التقليدية في أساليب بعض الدعاة لا تسلم مما هو أدهى وأمر في مجال القصور عن الدعوة الصحيحة ، فالأفكار كما يعرضها هذا النوع من الدعاة تبدو في صياغتها وفي دلالتها

مضطربة ومشوشة وغير متماسكة . وأما اللغة فهابطة المستوى ، تتساقط بها الأخطاء النحوية ، وتغص بحلقها التعابير العشوائية التي يندى لها جبين اللغة العربية الفصحى ، مما لا يملك أمامه المخلصون لرسالة الدعوة ، ورسالة اللغة ، إلا أن يأسفوا لهذا الحال الذي لا يزال عليه بعض من تجاوزهم عصرهم من الدعاة ، مع الرجاء العاجل في إصلاح هذا الحال بإعداد الجيل القادر على حمل أعباء الدعوة الصحيحة في رسالتها ، ومنهجها ولغتها ، ومع اليقين بأن الإعداد السليم لجيل الدعاة القادرين والمحسين هو موضع الاهتمام من قبل المسئولين عن الدعوة في بلادنا ، كما أن هذا الإعداد السليم غير بعيد عن قدرتهم على تحقيقه إن شاء الله .

النظرة إلى السعادة :

إن رسالة الدعاة إلى الإسلام ، والعناية البالغة بإعدادهم لنجاح هذه الرسالة ، يمثلان جانباً أساسياً من الأمانة التي نحملها في بلادنا تجاه توصيل حقيقة الإسلام إلى المؤمنين به ، وإقناعهم بالتزام هذه الحقيقة قولاً وعملاً ، وسراً وجهراً ، في فكر منظم ، ولغة سليمة ، ومنهج قوم .

والحدير بالتنبيه هو أن الأخطاء الشائعة في منهج الكثير من الدعاة ، سواء في أسلوب دعوتهم ، أم في أسلوب صياغتهم للأفكار ، أم في تدهور لغتهم ، قد أدت إلى شيوع مفاهيم سطحية ، وأحياناً خاطئة لكثير من المعاني القرآنية ، منها على سبيل المثال هذه النظرة غير الواعية إلى « السعادة » وهذا الفهم الدخيل لها على أنها سعادة الدنيا بمباهجها في

المال والبنين والنساء . وكأنما وفرة هذه « النعم » وتحقق ما تشهيه
الأنفس من المتاع بها ، والاستكثار منها ، هما علامة الرضى من الله على
من رزقه بها ، وأسعده بامتلاكها ، وليست كما هي في واقعها علامة
ابتلاء وامتحان وتمحيص بما ينبغى أن يقابلها من الإيمان والشكر ، ومن
الإحسان والطهر ، ومن طلب الآخرة بالدنيا .

وهذه ولا شك نظرة ضيقة لمفهوم السعادة ، إذ أن الطمأنينة والسعة
والإقبال على الحياة ليست مقترنة فقط بوفرة المال ، والبنين ، والمتاع
بالأزواج ؛ ذلك أن في الدعوة إلى الله ، وفي الإضافة إلى العلم ، وفي
الحركة بالصحة ، وفي الجهاد عن الحقائق والفضائل ، أكثر الكثير
من أسباب الطمأنينة والسعة والإقبال على الحياة لأصحاب هذه النعم .
ومعنى هذا أن متع الدنيا وشهواتها ، كما قد يزينها الشيطان للإنسان هي
الحسران المبين إذا ما قيست بنعيم الآخرة الباقي بالإيمان ، والحالـد
بمسراتها الدائمة بالطاعة . وقد أوضح الله ذلك بهذه المقارنة الجلية بين
النعمين : الدنيوى والأخروى :

« زَيْنَ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ . ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ . قُلْ أُوْنَبِّئُكُمْ بِمَخِيْرٍ مِّنْ
ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ .

(آل عمران : ١٤ ، ١٥)

فالله سبحانه قد جعل من نعم الحياة الدنيا — ما لم يحكمها الإيمان والتقوى — شهوات تتصل بمنازع الغريزة ، وهى « شهوات » يتخلى بها الإنسان بهواه وفتنته عن رشده وعقله . وأوضح سبحانه أن الحسير الباقى للإنسان فى الدار الآخرة ، حيث النعيم المقيم فى جناته ورضوانه ، جزاء منه للمتقين الذين راقبوا الله فى جهرهم وسرهم ، وآمنوا بأقوالهم وأعمالهم ، وولوا وجوههم بأعمالهم فى الدنيا شطر ثواب الله ورضوانه فى الآخرة .

إن السعادة بهذا البيان الواضح لا تتحقق بالتمرغ فى الشهوات ، وفى تلبية أهواء النفس ، وإنما هى فى التقوى والعمل الصالح ، والبذل الصادق ، والطهر الكامل ، واستشراق الآفاق الأوسع للعلم واليقين ، وللجهاد والجهاد . إنها أعمال يخرسها المؤمن فى حياته ، ويوجه بها سعيه إلى ما يرضى الله فى قوله وعمله ، وهو يعمر الدنيا بالصالحات ، التى يستثمرها نعيماً خالصاً ، وسعادة أبدية يوم لقاء الله ، وبذلك لا تنتهى أيامه ولياليه بهذه الدنيا إلى هشيم تذروه الرياح ، كما جاء فى قوله سبحانه ، وهو يصف دنيا المغرورين بدوام المتاع بها والبقاء فيها :

« وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا » .

(الكهف : ٤٥)

شواهد التراث العربي :

هذا المفهوم السليم حول ارتباط معنى السعادة بالآخرة ، لأنها لا ترتبط في الدنيا إلا بالتقوى ، كان سائدا في حياة العرب من أسلافنا قبل الإسلام . فلقد حفل الشعر العربي القديم بأمثلة من الحكمة ، ومن بعد نظرة الإنسان العربي الأول إلى مفهوم السعادة الحقيقية التي كان يراها في التقوى ، والمعروف ، ولا يراها في جمع المال ، الذي هو دائما وديعة الله في يد من يملكه ، فهو يردّها بالشكر بحسن استثمار المال في طاعة الله ، ولا يبديدها بمتابعة الهوى بهذا المال ، والمخالفة به عن أمره .

وإذا كان بعض المعاصرين لم يقرأوا الشعر العربي القديم ، بل ربما قرأوا الكثير من التشويه المتعمد أو الغافل لحياة العرب الأخلاقية في العصر الجاهلي قبل الإسلام ، حيث عاشوا على بقية من دين إبراهيم حول المسجد الحرام ، فإننا قبل الاستدلال على صحة رأى حكمائهم وشعرائهم قبيل ظهور الدعوة الإسلامية في أمر السعادة ، وصحة الفهم لمعناها ودلالاتها ، نستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديره لحسنات العرب في ذلك العصر رغم ما تسرب إليهم فيه من الغفلات فتشفعوا وتقربوا إلى الله بالأصنام ، وذلك فيما يرويه السهيلي في روضه ، والنويري في نهايته ، من أن رسول الله يتجه بالحديث إلى أبي بكر عقب فراغه من إبلاغ الدعوة إلى بني شيبان فيقول له : « أبة أخلاق في الجاهلية يا أبا بكر ؟ ما أشرفها : إنهم يتحاجزون بها فيما بينهم ، وبها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض » !

وفي تفصيل هذا الإجمال في كلمة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن الخطاب « إني لأعلم متى تهلك العرب . إذا سافه من في الجاهلية فلم يأخذ بأخلاقها . وسافه من أدركه الإسلام فلم يقمعه الورع » .

وهكذا جمع عمر على معنى النجاة والفوز في حياة العرب بين من حافظوا على المعروف في الجاهلية ، ومن استمسكوا بالورع في الإسلام ، وهو من هو في بصره بحياة العرب ، وفي وقوفه في ورعه عند حدود ما أنزل الله على رسوله .

ونعود إلى شعراء العرب فيما تركوه من جيد التراث في عصر ما قبل ظهور الإسلام لنستشهد ببعض شواهد أقوالهم على المعنى السليم ، والقديم في التراث ، لمعنى السعادة ، وهم يتجهون بها - قبل نزول القرآن الكريم - إلى الآخرة فوق متاع الدنيا ، وانطلاقاً إليها من التقوى ، وبقية ما بقي فيهم من وصايا إبراهيم . يقول الخطيب وهو شاعر مخضرم عاش الجاهلية وأدرك الإسلام :

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد
وتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد
هذا هو فهم الفطرة السليمة للسعادة التي لا ترتبط بجمع المال ، وإنما ترتبط أساساً بالتقوى التي هي خير ما يتزود به الإنسان في حياته لآخرفته ، وحيث مع زيادة التقوى في الدنيا يزداد عطاء الله للمتقين في الآخرة .

ويقول لبيد وهو من شعراء المعلقات قبل ظهور الإسلام متوجهاً
بمعنى السعادة عبر التقوى إلى الآخرة :

وما البرُّ إلا مضمراتٍ من التُّقى وما المالُ إلا مُعْمَرَاتٌ وَدَائِعُ
وما المالُ والأهلُونَ إلا وَدَائِعُ ولا بدَّ يوماً أن تُرَدَّ الودائعُ

بل لقد أدرك الشاعر العربي الأول بفطرته السليمة ، وهو يستهدى
ببقية تراثه من المعروف على دين إبراهيم عليه السلام ، صحة هذا الجواب
الذى لا يتبدل في الدين الحق عن هذا السؤال المتجدد حول حقيقة
« الوجود والزوال » ، وذلك حيث جمع أحد شيوخ القبائل وهو
الحارث بن عباد في بيت واحد من قصيدته المشهورة حكمة هذه الموعظة
الباقية أمام القلب المؤمن وبصيرته ، وذلك حيث يقول :

كُلُّ شَيْءٍ مِصِيرُهُ لِلزَّوَالِ غَيْرَ رَبِّي وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ

نعم . . فمن يبقى . . وماذا يبقى . . غير الله الحى الباقى . . وغير هذه
الأعمال الصالحة التى يدخل بها الصالحون الجنة ، بغير زوال لثمرات
أعمالهم الصالحة ، وهى السعادة التى بالخلد لا تزول .

ومثل هذا عن الأعمال التى ستوضع فى موازينها يوم لقاء الله ، يقول
ليبد أيضاً :

وَكُلُّ أَمْرٍ يَوْمًا سَيَعْلَمُ سَعْيُهُ إِذَا كُشِفَتْ عِنْدَ إِلَهِ الْمَحَاضِلِ

مثل هذا الفهم الفطرى كان سائداً بين الكثرين من الشعراء فى
عصر ما قبل الإسلام ، ولم يكن مقصوراً على أولئك المخضرمين منهم ،

من الذين أدركوا الإسلام ، واستناروا لأنفسهم بكامل نوره ، فمن هؤلاء الذين ظهر في شعرهم هذا الكثير من الحقائق من بقية دين إبراهيم تذكر الشاعر الحكيم « عبد قيس بن خفاف » الذي يقول من قصيدة ينصح فيها ولده « جليل » وهو يصف له طريق الخلق الكريم في الدنيا إلى غايته من السعادة الباقية في الأخرى :

أَجْبِيلُ إِنَّ أَبَاكَ كَارِبُ يَوْمِهِ	فَإِذَا دُعِيتَ إِلَى الْعِظَائِمِ فَأَعْجَلِ
اللَّهُ فَاتَّقِهِ وَأَوْفِ بِنَسْأَلِهِ	وَإِذَا حَلَفْتَ مُمَارِيًا فَتَحَلَّلِ
وَالضَّيْفَ أَكْرَمُهُ فَإِنْ مَبِيتَهُ	حَقٌّ وَلَا تَكُ لُغْنَةً لِلنُّزْلِ
وَإِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ سَوْءٍ فَاتَّشِدْ	وَإِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ خَيْرٍ فافْعَلِ
وَإِذَا تَشَاوَرَ فِي فُسْوَادِكَ مَرَّةً	أَمْرَانِ فَاعْمِدْ لِلْأَعْفِ الْأَجْمَلِ

إن هذا العربي بفطرته ومعروفه لم ينصح ولده ، وهو يصف له طريق « السعادة » بأن ينتهب ملذات الحياة ، وأن يغتتم شهواتها ، وإنما نصحه بما ينصحه داعية الدين الحق من تقوى الله ، ومن العطاء والبذل ، ومن فعل الخير وترك الشر ، ومن الميل والترحيل للعفيف والجميل من الأمر ، إذا ما تشابهت الأشياء ، واختلط الطيب بالنجي ، فهذا هو الطريق مهما طال إلى سعادة الآخرة ، بعد جهاد في الدنيا بهذه التقوى التي يتكافل بها المجتمع ، ويشرق الإيثار ، وتتمكن أواصر المودة والقربى .

وفى هذا المعنى من بذل المال للوفاء بحقوق أهله كما يدعو إليها الدين وأخلاقه يقول حاتم الطائي :

يرى البَخِيلُ سَبِيلَ الْمَالِ وَاحِدَةً إِنَّ الْجَوَادَ يَرَى فِي مَالِهِ سُبُلًا
لَا تَعْذِلِينِي فِي مَالٍ وَصَلْتُ بِهِ رَحِمًا وَخَيْرُ سَبِيلِ الْمَالِ مَا وَصَلَا

وهذه الطبيعة الباذلة للمال فى وجوه التقوى ، وأداء الحقوق ، تظهر فى أجمل صور التفانى فى سبيل المجموع فى مثل قول عروة بن الورد :

أَقْسَمُ جِسْمِي فِي جُسُومٍ كَثِيرَةٍ وَأَحْسُو قَرَاخَ الْمَاءِ وَالْمَاءِ بَارِدُ

والمعنى واضح فى أنه يعطى ما كان بيده — مما ينمو به جسمه ويقوى — لأهل الحق فى ماله ليقتاتوا به ، فكأنه قسم جسمه فى أجسامهم ، وهكذا فضل الإيثار ، ودرجته فى صدق المشاركة حتى فيما لا تقوم بغيره الحياة .

ويقول حاتم مرة أخرى فى أن كنز المال لا يغنى عن صاحبه عند لقاء الموت حيث لا ينفع إلا صالح العمل :

أَمَاوِيٌّ مَا يُغْنِي الشَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشَرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصُّدْرُ

ويقول عنزة أيضاً من أخلاق الإيثار بالمال كرماً ، وبالنفس قتالا عن الشرف والحرمات :

إِنِّي أَمْرٌ مَنِي السَّمَاحَةُ وَالنَّدَى وَالْمَجْدُ أَخْلَاقُ أَصَبْتُ لُبَابَهَا
وَأَنَا الرَّيْبُ لِمَنْ يَحِلُّ بِسَاحَتِي أَسَدٌ إِذَا مَا الْحَرْبُ أَبَدَتْ نَابَهَا

ويقول ذو الإصبع العدواني من أخلاق إباء الضيم ومقاومة الهوان
في فطرة الإنسان العربي ، مع التسامى عن البخل والشح والمن :

عَفُّ نَدُودٍ إِذَا مَا خِفْتُ مِنْ بَلَدٍ هُونًا فَلَسْتُ بِوَقَافٍ عَلَى الْهُونِ
إِنِّي لَعَمْرُكَ مَا بَابِي بِسَدَى غَلَقٍ عَنْ الصَّدِيقِ وَلَا خَيْرِي بِمَمْنُونِ
وَلَا لِسَانِي عَلَى الْأَذْنَى بِمُنْطَلِقٍ بِالْمُنْكَرَاتِ وَلَا فَتْكِي بِمَأْمُونِ
عِنْدِي خَلَائِقُ أَقْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ وَآخَرِينَ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ دُونِي
وقد مضى هذا الطابع الأخلاقي والديني للشعر بعد ظهور الإسلام ،
فتجلى في شعر عدد كبير من الشعراء الذين رأوا أن « التقوى » هي
العز والكرم ، وأن حب الدنيا إخلادا لها هو الفقر والعدم فمن ذلك
قول أبي العتاهية :

أَلَا إِنَّمَا التَّقْوَى هِيَ الْعِزُّ وَالْكَرَمُ وَحُبُّكَ لِلدُّنْيَا هُوَ الْفَقْرُ وَالْعَدَمُ
وَلَيْسَ عَلَى عَبْدٍ تَقَى نَقِیْصَةٌ إِذَا صَحَّحَ التَّقْوَى وَإِنْ حَالَكَ أَوْحَجَمُ

التوجه إلى الآخرة :

وهكذا يتضح من السطور السابقة أن العرب الأوائل أدركوا
بفطرتهم ، وبيقية دين إبراهيم في أخلاقهم ومعروفهم ، أن العمل
والتعاون ، والبذل والإيثار ، هي أول الطريق إلى السعادة ، توجهها
بالتقوى وبطاعة الله في الدنيا إلى نعيم الله وحسن ثوابه في الآخرة .

وهكذا لم يدر بخلد العربي الأول وهو يتفكر في خلق السموات والأرض ، ويفطن إلى برهان الله في آياتها ، أن الدنيا بشهواتها ومتاعها تمثل الصورة المثلى للسعادة الحقيقية التي ينشدها ، بل إنها في واقعها من هذا الابتلاء بالخير والشر ، وبالسعة والضيق ، وبالحياة والموت ، تنبيء عما بعدها من هذا المصير المحتوم بن الخلود السعيد في الجنة ، أو العذاب الشديد في النار .

لقد أدرك ما تحقق منه الصالحون الأبرار بعد ظهور الإسلام ، ونزول القرآن ، من أن السعادة غيب يدعيه الأشرار في الدنيا ، وهم يتمسكون بمتاعهم الموهوم مخلصين إلى الأرض ، بينما يتسابق إليه الأخيار نحو الآخرة ، وهم يجاهدون بعملهم الصالح في هذه الحياة ابتغاء وجه الله ورضوانه .

نعم . . إن هذه السعادة غيب لا يخرج بحقيقته ، ولا يتجلى بأسماء أصحابه إلا يوم القيامة ، حيث في يوم الحساب ينشق أهل الدنيا عن حقيقتهم ومصائرهم لأول مرة أمام دهشة المفتونين وفزعهم ، وفرحة المقربين ونضرة وجوههم ، وحيث يصبح رجاء المؤمنين عند ربهم يقينا ، بينما تصبح سخرية الفاسقين من المحسنين — كما كان الأمر في الدنيا — خسرانا مبينا . وفي ظهور هذا الغيب وانشقاقه لأول مرة عن السعداء والأشقياء وجهها لوجه أمام الله في يوم الحساب يقول تعالى وهو يدعو إلى إقامة الدين الحق قبل فوات الأوان :

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ . لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » . (الروم : ٤٣ - ٤٥)

يقول العالم المحقق الشيخ عبد الجليل عيسى في تفسيره لهذه الآيات في « المصحف الميسر » إن أصل اللفظ « يصدعون » هو يتصدعون ، والمقصود أن من قاموا بالبعث من الناس سيتفرقون إلى « سعداء » و « أشقياء » ، وذلك تأكيداً لقوله تعالى قبل ذلك في نفس السورة في الآية ١٤ .

« وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ » . (الروم : ١٤)

ولكن الله تعالى يبين للمؤمنين في قوله « يصدعون » هذه الحقيقة التي نريد هنا بيانها وهي أن الناس يعيشون في الدنيا بعيدين عن علم اليقين بمن ولما تكون السعادة ، حتى إذا كان يوم الجمع ، ويوم الحساب ، تصدع جدار الغيب عن هذا اليقين في أمر الناس جميعاً ، ليظهر السعداء بنصرتهم في جانب ، ولينطوى الأشقياء بحسرتهم في الجانب الآخر . .

كذلك فإنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا التوجه إلى الآخرة في طلب السعادة بمفهومها من الدوام الأبدي ، وذلك حيث يروى عنه قوله : « من كان همه الآخرة جمع الله شمله ، وجعل

غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له .

كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في التحذير من توهم السعادة في الدنيا، بينما هي لا تكون إلا بعمل الصالحات ابتغاء ثواب الله بالآخرة :
« الدنيا خضرة حلوة ، ألا وإن الله مستخلفكم فيها فनाظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . »

واجب الدعاة :

ونعود إلى استكمال إجابة السؤال الثاني فنقول : إذا كان القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وديوان العرب في شعرهم وحكمهم ، قد اتفقوا جميعاً على هذا المعنى الأخرى للسعادة ، فإن واجب الدعاة والوعاظ يلزمهم بالتمسك بهذا النحو السليم في تفسير « السعادة » فلا ينحرفون عن جادته ، ولا يقولون بغيره ، مهما كان الإغراء شديداً باستهواء العامة إلى خرافات يتجاوزون بها حقائق القرآن الكريم التي تدعو كافة المؤمنين إلى ابتغاء السعادة الحقيقية الباقية في الآخرة ، بقدر جهدهم وجهادهم بالتقوى وصالح العمل في الدنيا ، دون أن يحرّمهم من طيبات الرزق ، ومن النصيب المشروع من خيرات السعى والحياة .

إن هذا التمسك من الدعاة المجتهدين ، وأهل العلم العاملين ، بحدود هذا المفهوم القرآني للسعادة ، هو بداية التوجه الصحيح في رسالة الدعاة إلى إصلاح الفرد والمجتمع والأمة . أما إنه لإصلاح للفرد ، فلأنه يغرس

في وعيه بذور « التقوى » ، حيث يراقب الله في قوله وعمله ، ويؤمن بأن الله مطلع دوما على سره وجهره ؛ ومن ثم فهو يعف في قوله ، ويخلص في عمله ، لأنه لا يسعى إلى كسب دنيوى زائل ، ولا يخشى أحد دون الله ، وإنما هو يتطلع إلى الجزاء الموفور من الله عن صالح عمله ، مستشعرا تمام الرضى عن هذا العمل وهو في طريقه به إلى الفوز بسعادة الآخرة ، ورضوان الله يوم الحساب .

وأما إنه إصلاح للمجتمع ، فلأن الأفراد الصالحين المتقين ينشئون بأعمالهم وأواصرهم مجتمعا صالحا مؤمنا تقيا يتعاون في سبيل الخير ، ويتساعد في وجوه الإصلاح ، ويشارك بعضه البعض الآخر في العمل الجاد المثمر من أجل إقامة هذا المجتمع المؤمن على دعائم شريعة الله ، وأخلاق الإيمان ، ومقاصد الوحي في القرآن .

وأما إنه إصلاح للأمة فلأن الأمة التي تتجمع لبناتها ، وترتفع جماعتها ، من أفراد أتقياء صالحين ، والتي تضم بتقوى هؤلاء الأفراد مجتمعات متماسكة متعاونة متآزرة في وجوه الإصلاح والخير ، والعمران المؤمن ، كفيلة بأن تقوى وتنهض ، وأن تأتلف وتتوحد ، وهي تقدم المثال الحى والمضى لخير أمة أخرجت للناس ، هذه الأمة التي أجمل القرآن الكريم أعظم صفاتها في قوله تعالى لقوم النبي بعد تمام إسلامهم :

« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » .
(آل عمران : ١١٠)

هذه الخيرية التي سادت بها أمة المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ،

وفي حياة الخلفاء الراشدين من بعده ، لتكون الأسوة والمثال
لمن بعدها من الأجيال ، ومن حولها من الأمم ، لا ترجع قط لأسباب
دنيوية واستمتاعية محضة ، وإنما ترجع إلى سلامة أركانها من الشريعة
والأخلاق ، ومن العلم والعمل ، وإلى صحة مقاصدها بعيد الرؤية بين
الماضي والمستقبل ، واليقين بحكمة الله وأمره في هذا الابتلاء بالإيمان
والعمل في الدنيا ، باتجاه الخلود والسعادة في الآخرة ، سباقا إلى الله
بالصدق والصبر ، وتحليقا إليه بالرضى والأمن . . طلبا لحسن ثوابه ،
ولما هو أكبر من هذا الثواب في دوام قربهِ ورضوانه . . . والعاقبة
للمتقين ؟ .



السؤال الثالث :

إذا كانت السعادة هي سعادة الآخرة وحدها بالنسبة للمؤمنين العاملين الصادقين ، فما هو المقابل لهذه السعادة في حياة المؤمن في الدنيا . . . هؤلاء الذين يبلوهم الله في دنياهم بالتجارب والشر ، وبالأموال والأولاد ، يمحصهم أيهم أحسن عملاً . . . وذلك لكي يجتهدوا في هذا « المقابل » هذا العون على مواصلة حياتهم بهذا الابتلاء والتمحيص ، صابرين شاكرين ، وغير واهنين ولا محزونين . . . باتجاه الآخرة . . . ونحو ما يطمعون عند الله جزاء أعمالهم من سعادة الجنة ، وسعادة الخلود بغير صراع أو خوف ، وسعادة رضوان الله .

الإجابة :

تبين من الإجابة عن السؤالين السابقين أن « السعادة » في النص القرآني الكريم ، والحديث النبوي الشريف ، والشعر العربي القصص ، إنما يراد بها « سعادة الآخرة » حيث النعيم المقيم في جنات عرضها كعرض السموات والأرض ، بعد مرحلة الابتلاء بهذه الدنيا ، أو بهذه الحياة الأولى التي تليها وتكملها الحياة الأخرى .

وعلى هذا ، فإن حصاد الأعمال في الدنيا وفقاً لعقيدة الإنسان العامل بين الإيمان والكفر ، هو الذي ينتظر الإنسان في الآخرة ، ليكون به المؤمن الصادق ، الذي انتصر على أهوائه في طاعة ربه ، سعيداً في جنة

الخلد جزاء موصولاً على صالح عمله ، وليكون الكافر أو المنافق الذى عصى الله وأخلد بشهواته إلى الأرض ، شقيماً فى عذاب جهنم جزاء وفاقاً على سيئاته وما قدمت يداه .

والآن ونحن نستجلى حياة المؤمن الصادق بإيمانه وأعماله فى خضم هذا الابتلاء فى الدنيا بالخير والشر ، والإيمان والكفر ، والحياة والموت ، نقول : إن هذا المؤمن يعيش بحكم هذا الابتلاء الذى قضى الله به فى حكمته على جميع عبادته ، مرتبطاً بما يجرى على ظهر هذه الدنيا ، وما يصيبه بين أهلها من الفوز ببعض نعمها ، أو الحرمان من بعضها الآخر ، وهو بكل هذا الذى يجرى حوله فى دنياه ، وما يصيبه بها من فوز وحرمان ، ومن رخاء وشدة ، يعيش بحكم إيمانه الصادق وفق القواعد الآتية :

أولاً : واجب العمل والسعى من أجل تحصيل الرزق ، وابتغاء فضل الله من وجوهه ، بعد أداء ما عليه من حق الله فى عبادته وطاعته . وفى هذا المعنى يقول تعالى :

« فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . (الجمعة : ١٠)

ويقول تعالى وهو يدعو المؤمن إلى هذا الانتشار فى الأرض سعياً إلى الرزق الطيب ، مع ربطه بين هذا السعى الدنيوى بأعظم ما ينتظره بعد البعث والنشور من الجزاء الأخروى :

« فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » .

(الملك : ١٥)

ثانياً : واجب المؤمن في إتقان عمله الدنيوي وإحسانه بداية وغاية ،
إذ هو مسئول عنه ، وسوف يجزى من الله أحسن الجزاء عليه .. يقول تعالى :

« إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا » . (الكهف : ٣٠)

ويقول أيضاً :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » . (التوبة : ١٢٠)

ثالثاً : حق المؤمن العامل في التمتع بالطيبات من الرزق في حدود
ما أحل الله له في دنياه ، وبعد الوفاء بما قضى الله من الحقوق في هذا
الرزق لأصحاب هذه الحقوق . وفي حال التمتع بهذه الطيبات في الدنيا
يقول تعالى :

« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ »

(الأعراف : ٣٢)

ويقول تعالى في تكريم الإنسان بهذه الطيبات التي أحلها له بحقوقها
بعيدا عن تلك الحباثت التي حرّمها عليه بشروورها :

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » .

(الإسراء : ٧٠)

بل إنه سبحانه أمر عباده المخلصين أن يأخذوا زينتهم حتى في سعيهم إلى المساجد للصلاة ، وذلك حيث يقول :

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » (الأعراف : ٣١)
وكذلك هو يهديهم إلى الاستقرار النوعي ، وإلى تحقيق التوازن النفسي والجسدي عن طريق الزواج المتكافئ الذي جعله الله لكل من الزوجين سكناً ومودة ، وفي هذا يقول تعالى من آيات رحمته بعباده :
« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » . (الروم : ٢١)

رابعا : واجب تسابق المؤمنين في بناء مجتمعهم المؤمن ، وفي إعلاء صرحه ، بالمشاركة الدائمة بكل الجهد في هذا البناء المتصل ، جهاداً عن حريتهم ، وحفاظاً على أمنهم ، ودعوة بالقول والعمل إلى المعروف أمراً به ، وبعيداً عن المنكر نهياً عنه ، لا فرق في ذلك بين مؤمن ومؤمنة ، وفي هذا يقول تعالى :

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . (التوبة : ٧١)

الرضا والاستبشار :

ثم نأتى إلى الإجابة المباشرة عن هذا السؤال فنقول : إن المؤمن الصادق — كما قضت سنة الله في خلقه — ليس بعيداً عن ابتلاء ربه له بأذى الحصوم ، وقلة النصير ، أو بالعقم وقلة المال ، وهو الذي أمدّه

الله في صدق الإيمان بحصانة الصبر ، ومناعة الذكر ، وبشرى اليقين
بفضل الله الذي يجعل بالتقوى مخرجاً كما قال :

« وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » .

(الطلاق : ٣)

ومن هنا نتساءل لنحدد هذا « المقابل » الذي أنعم الله به على المؤمن
الصادق بديلاً لما يجده الكافرون المفتونون من سراب السعادة في
الإخلاد إلى الأرض ، والاغتراف من متعتها وشهواتها . .

إننا نتساءل لنحدد هذه القوة المحصنة للمؤمن ، والمشعة برحمة الله
عليه ، وهو يواجه من صنوف المشقات والبأساء والضراء ما واجهه
الأنبياء جميعاً ، ومن آمنوا معهم ، كما جاء في قوله تعالى ، وهو يذكر
الرسول وصحبه بمن سبقوهم في المعازاة والصبر :

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُؤَاتِ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » .

(البقرة : ٢١٤)

الجواب : إن هؤلاء المؤمنين الصادقين إنما يجدون حصنهم المتين
أمام رياح البأساء والضراء وهم يجاهدون عن دينهم وإيمانهم ، وعن
أعمالهم وأخلاقهم — في هذا الرضى الذي يستشعرونه في هداية الله لهم
بالإيمان ، وهو رضى شامل يتوجه الله به إليهم بالهدى ، ويتوجهون به

إليه بالطاعة ، وعن هذا الرضى العميم الذى يطمئن به عباد الله المجاهدين
المخلصين إلى حسن الجزاء فى الآخرة بعد نصرهم وتأيدهم فى الدنيا
يقول تعالى :

«وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» .

(التوبة : ١٠٠)

ومع الرضى السابغ فى حياة المؤمنين الصادقين ، من رضى الله عنهم ،
وتوفيقه بهدايتهم ، نجد أيضاً هذه البشرى التى تلازمهم فى شدائدهم .
إنها البشرى الدائمة من الله بنصرهم ، والاستبشار الدائم بوعد الله لهم فى
دنياهم وفى آخرتهم ، وفى هذه البشرى التى حملها كل الأنبياء لأقوامهم ،
والتي لا يزال يضىء بها كتاب الله رحمة وتثبيتاً وتأيداً للمؤمنين ،
يقول تعالى :

«وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ» .

(البقرة : ٢٥)

ويقول سبحانه أيضاً وهو يقوى ويؤيد بهذه البشرى أولئك المؤمنين

الصادقين ، والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله رحمة منه وفضلا على طريق الدنيا باتجاه الآخرة :

«الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ» . (التوبة : ٢٠ ، ٢١)

ومع الرضى والبشرى للمؤمنين الصادقين في الحياة الدنيا يجعل الله لهم الدرع والجنة في الصبر على بلائهم وشدتهم ، ومشقات حياتهم ، حتى يأتهم النصر القريب في الدنيا ، وإلى أن يدركهم الفوز بالسعادة الأبدية والنعيم المقيم في الآخرة . وفي بشرى المؤمنين المهتدين الصابرين بما يحفهم من صلوات الله وثوابه ورحمته عليهم يقول تعالى :

«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» . (البقرة : ١٥٥ ، ١٥٦)

الآمن والسكينة :

وأخيراً نصل إلى صميم الجواب عن السؤال حيث نقول : بالرضى والاستبشار والصبر تتجمع عناصر القوة الحقيقية للمؤمنين الصادقين

في مواجهة كل ما يحيط بهم من البأساء والضراء في حياتهم ، ومن
الخوف والحاجة في أنفسهم ، وتلك هي قوة ونعمة « الأمن » كما
يفيض بها الإيمان الصادق في قلب المؤمن الوثيق العهد بالله ، والصابر
بقوة الرضى والاستبشار ، وبدوام الشكر والذكر ، على طاعة الله .

هذا « الأمن النفسى » هو عطاء الله المتجدد في حياة المؤمنين الصادقين
بهذا « المقابل » لسراب السعادة في الدنيا لمن فتنوا بها ، وانكبوا على
غرورها ، لكي يعتصموا بسكينته وطمأنينته وهم يواصلون حياتهم
بهذا الابتلاء الشديد ، والتمحيص المتجدد ، صابرين شاكرين ، وغير
واهنين ولا محزونين ، وفي هذا يقول تعالى :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ » .
(الأنعام : ٨٢)

وهذا الأمن الذى يتفرد به المؤمنون الصادقون في سكينه أنفسهم ،
وقوة احتمالهم ، وسلامة مواجهاتهم لشدائد حياتهم ، هو المقابل أيضاً
لهذا « الخوف » و « القلق » و « الشك » الذى يصيب الكافرين ،
والملاحدين ، داخل سراب سعادتهم الموهومة في انتهاب اللذات ، والانكباب
على المنكرات ، ويتضح ذلك في أن هذه الآية الكريمة بتقرير هذا
الأمن النفسى السابغ للمؤمنين الصادقين ، الأنقياء من شوائب الكفر
والشرك ، هي جواب السؤال فى الآية السابقة لها فى سياق الحاجة
الشهيرة بين إبراهيم والكافرين المقتونين من قومه ، وذلك حيث يقول
تعالى على لسانه ، وهو يرد على تخويف قومه له بألهتهم :

« وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ » . (الأنعام : ٨١)

والجواب كما يعلنه ويؤكداه القرآن الكريم من خلال هذا المثال
الحى والباقي فى أسوة إبراهيم عليه السلام هو فى قوله تعالى :
« الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُمْ مُهْتَدُونَ » . (الأنعام : ٨٢)

فالأمن النفسى مرتبط بالإيمان الصادق لغة ومعنى ، وهو بذلك يكون
معادلا موضوعياً للبلاء الذى يمتحن الله به المؤمن فى الدنيا ، فلا يستشعر
التردد أمامه ، ولا الخوف منه ، بل إنه يمضى بهذا الأمن النفسى ،
الشامل ، الذى هو البديل من سراب السعادة الوهمية فى الدنيا ، ومن
عناصر الخوف والقلق والشتات فى غيابة أوهام هذه السعادة لمن عصوا
الله ، وجحدوا نعمته ، وكذبوا رسله ، مما نراه اليوم فى أقسى الصور
أشد أمراض العصر . وفى هذا المعنى من تأييد المؤمنين الصادقين بالأمن
بديلا من الخوف يقول الله تعالى فى الكثير مما وهبه من نعمه لهؤلاء
المؤمنين حتى يشيدوا ويرفعوا صرح العمران المؤمن :

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ

الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا .

(النور : ٥٥)

لقد جعل الله بذهاب الخوف والحزن من نفوس المؤمنين الصادقين ثواباً عاجلاً لهم في الدنيا يعينهم على إتمام طريقهم بها ، مهتدين متقين ، باتجاه سعادة الآخرة ، وحسن ثواب الله بها في جنته ورضوانه .

وفي الآيات التي تنتهي بذهاب الخوف والحزن من قلوب المؤمنين ، ليستقر لهم « الأمن النفسى » في هذه الدنيا ، على طريقهم بأعمالهم الصالحة إلى النعيم المقيم في الآخرة يقول تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »

(البقرة : ٢٧٧)

وفي مقابل هذا الأمن السابغ للمؤمن الصادق نجد الخوف المتصل ، وما يجره من أمراض النفس والجسم ، عقاباً دنيوياً عاجلاً يصيب الله به أولئك الكافرين العصاة بما تتحول معه حياتهم إلى عذاب متلاحق ، مهما ملكوا من سعة الرزق ، وكثرة الأبناء ، وقوة السلطان . وفي مثل هؤلاء الظالمين المشركين الخائفين يقول تعالى :

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ «

(البقرة : ١١٤)

إن ذهاب الخوف والحزن من قواد المؤمنين ، ومناعته بالرضى والاستبشار والصبر حيالهما يفيض عليه بهذا الأمن الدائم الذى يشتد به أزره ، وهو يواجه عظام الأمور بنفس راضية مطمئنة ، وعقل سليم متدبر ، فإذا بهذه العظام تبدو له يسيرة هينة ، وإذا به لا يزداد فى مواجهة الأحداث إلا ثباتاً ومضياً على طريق الإيمان ، وثقة و يقيناً بموعد النصر من الله ، غير يائس من رحمته ، ولا ناكص عن سبيله ، ولا متوجه بخالص الدعاء لغيره .

وهكذا يتضح للقارىء المتبصر ما أردنا بيانه من أن نعمة « الأمن النفسى » كما أنعم الله بها على المؤمنين ، الصادقين الصابرين ، والراضين المستبشرين ، هى العون على مواصلة السعى الجاد ، وعلى احتمال البلاء المتصل حتى يتم لهم هذا الفوز العظيم الذى أيقنوا به فى وعد الله برضوانه فى الآخرة ، مع الأبرار الصالحين ، والمؤمنين المتقين ، الذين تحقق لهم وعد الله بالسعادة الباقية ، مع الذين سعدوا فى جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب « ليحيوا : » خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ .

بشارات المؤمن على طريق الآخرة :

وأخيراً بهذه الإجابة نرى تمام الفائدة بها أن نضيف هذه الإضافة التي تزيد من وضوح المعاني التي سبق أن فصلناها في سياق الإجابة عن الأسئلة الثلاثة حول « مفهوم السعادة في القرآن الكريم » ، وذلك بأن نشير مرة أخرى إلى معنى « السعد » و « السعادة » في اللغة العربية منذ فجر النطق بهذه الكلمة على أرض الجزيرة العربية ، وما في دلالة هذا المعنى — كما ذكرنا ذلك في إجابة السؤال الأول — على اليمن والاستبشار حيث قلنا : إن « السعد » و « السعادة » من الفعل « سعد — يسعد » يعنيان « اليمن » . ومن ذلك فإن القول بأن فلانا استسعد برؤية فلان ، أى عده سعيداً ، إنما يعنى أنه تيمن به وعده ميموناً .

والإضافة التي نريد أن نضيفها هي تأكيد أن معنى « اليمن » في حقيقة ما تدل عليه اللغة العربية بمعنى السعادة في جميع استعمالاتها الصحيحة قبل نزول القرآن الكريم ، ثم يبرهان نزول القرآن وحجة آياته ، إنما يراد بها الإشارات المتجددة ، والبشارات المتصلة في السماء والأرض بعلامات الطريق إلى الآخرة ، أى إلى حسن ثواب الله فيها لمن صدقوا بالإيمان وأحسنوا العمل في الدنيا . .

فلقد سمي العرب قبل الإسلام وبعده « سعداً » و « سعيداً » بمعنى من « تيمن » أهله بمولده ، وحياته ، ومن رجوا الخير من سعيه وعمله ، جهاداً وحفاظاً ، وإحساناً ومعروفاً ، وما قصدوا قط أنه هو المأمول

أن يحقق السعادة بمعنى الغنى بالدنيا وشهواتها ومتاعها عن مسئوليات الحرية ، والتقوى ، ومكارم الأخلاق ، وطاعة الله في هذه الدنيا .

بل لقد سمى بعض قبائل العرب أحد أصنامهم « سعداً » وما قصدوا به حتى في تلك المرحلة من غفلات الشرك إلا هذا « التيمن » على طريق سعيهم بما يقربهم إلى الله على ما بقى لهم من دين إبراهيم ، ومن وصاياہ التي تركها فيهم بأخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى إذا ما بدا لأحد أصحاب هذا الصنم المسمى « سعداً » ما يزرى به سخرؤا منه ونبذوه ، وقد جاء من رواية كتاب « الأصنام » الشهير عن هذا الصنم ما يأتي : « وكان لمالك وملكان ابني كنانة بساحل جدة صنم يقال له « سعد » وكان صخرة طويلة ، فأقبل رجل ومعه إبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها ! فلما أدناها منه نفرت منه لما كان يهراق عليه من الدماء ، فذهبت في كل وجه ، وتفرقت عليه . وأسف الرجل فتناول حجراً فرماه به وقال : لا بارك الله فيك إلهها ، أنفرت على إبلي . ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، وانصرف عن الصنم وهو يقول :
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا

فشتتنا سعد فلا نحن من سعد

وهل سعد إلا صخرة بتسوفة

من الأرض لا يدعى لغى ولا رشد !

انتهى قول الكنانى في هذه القصة ، وهو شاهد لغوى وتاريخى على هذا الارتباط الباقي إلى اليوم بين معنى « السعد » ومدلول « التيمن » البعيد

المدى ، كما هو فى مطلب التقوى والمعروف مثل « جمع الشمل » بدلا من « الشتات » .. وفى مثل الرشد بعد الغى ، والهدى بعد الضلال .

ومثال آخر من هذه الإشارات والبشارات المتجددة التذكير ، والدائمة الضوء ، بحقائق هذا الارتباط الوثيق بين معنى « التيمن » ، و « الاستبشار » فى كلمات « السعد » و « السعادة » وبين واقع التوجه الدائم بالإيمان والتقوى على الطريق الصحيح نحو الآخرة وثوابها ، هذا المثال الذى لا يزال باقياً من تراث العرب الأولين وعلومهم فى أسماء هذه الكواكب التى أطلقوا عليها اسم « سعد » وهى عشرة ، وكانوا يتيمنون بها فى منازلها ومطالعها فى السماء ، ويسمونها « سعد النجوم » . ومنها كوكب « سعد السعد » وكانت العرب تحبه وتيمن به وتقول : « إذا طلع سعد السعد نضر العود » ، أى كان يمناً وبشارة بما يأتى بعده من نزول المطر ، ووقوع الخضرة ، وإخصاب المرعى ..

وهكذا كانت ولا تزال كواكب السعد فى منازلها ومطالعها ، كما لا تزال كلمات السعد فى معانيها ومشتقاتها علامات مضيئة على الطريق الطويل . . والطريق المستقيم . . باتجاه البشرى المطمئنة ، والرؤية البعيدة ، لما وراء غيب الله بهذا الابتلاء المتصل فى الدنيا ، من هذا اليقين بحسن ثواب الله فى الآخرة ، حيث هذه « السعادة » المستقرة لأهلها هناك ،

فى ظلال الجنة ، والنعم المقيم ، وحيث ما هو أعظم من ذلك فى
رضوان الله الرحمن الرحيم . . ومن أوفى بعهده من الله أيها المؤمنون
الصادقون :

« فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

(التوبة : ١١١)



القرن الرابع والقرن الخامس عشر

يجيب عنه :

الكاتب الأيسلامى
أحمد موسى سالم

السؤال الأول :

* نحن اليوم على أبواب نهاية العام الهجرى ١٣٩٩ ، وسطالع العام الهجرى الجديد ١٤٠٠ هـ ، حيث بانتهائه يبدأ القرن الخامس عشر من الهجرة .

* هل ترى أن من الخير للمسلمين بمناسبة استهلالهم هذا القرن الخامس عشر من تاريخ هجرة رسول الله إلى المدينة ، ومما تم بعد من قيام دولة الإسلام وانتصاره وانتشاره - أن يحتفلوا بهذه المناسبة التاريخية احتفالا هادفاً ، يعبر عن حاجتهم إلى استعادة قوتهم ، ووحدتهم ، بالإسلام وشريعته ، وبعلومه ومقاصده ؟

* ماذا تقترح من البرامج التذكارية ، والدينية ، والثقافية ، لمثل هذا الاحتفال الكبير فى كل من مصر ، والوطن العربى ، والعالم الإسلامى ؟

الإجابة :

مع مطالع القرن الخامس عشر الذى يبدأ فى نهاية العام الهجرى الحالى ١٤٠٠ هـ ، تنبه المسلمون فى الوطن العربى ، وبخاصة فى مصر ، وفى العالم الإسلامى ، إلى واجب احتفالهم بهذه المناسبة التاريخية احتفالا هادفاً ، بكل برامج التذكارية ، دينية كانت أو ثقافية ، للتعبير عن هذه الدلالة الخاصة لهذا القرن الجديد ، تعبيراً يشهد بصحتهم لتجاوز تخلفهم

الزماني ، والعلمي ، والحضاري ، ويعلن عن تطلّعهم الجاد لاسترجاع حقائق التاريخ ، وتصحيح التزامهم بحقائق الإسلام ، وعن أملهم الذي يتوقون إليه في توحيدهم ، وتماسكهم ، وسط هذه المخاطر الكبرى التي أخذت تحدد بالعالم المعاصر ، وتحقق بهم في داخل هذا العالم المعاصر .

وإذا كانت بعض المؤسسات الدولية مثل « اليونسكو » قد أعدت نفسها للاحتفال مع المسلمين بالقرن الهجري الجديد ، لتزيد من قوة أواصرها بهم ، فإن مصر ، قلب الوطن العربي في الدعوة إلى الإسلام ، مصر التي قام على أرضها أول مسجد للإسلام في أفريقيا ، ورُفرت رايات الأزهر على منارته الجامعية لتعليم علوم الدين واللغة ، جنباً إلى جنب مع علوم الطبيعة والحياة .. مصر هذه بكل حيويتها في قلب الوطن العربي ، والعالم الإسلامي ، ستقوم ولاريب بواجبها كاملاً في هذا الاستقبال التاريخي التذكاري للقرن الخامس عشر ، بكل ما يبقى من الأعمال الطيبة أثره ، ومالا تنقطع عن الأجيال القادمة أسوته ودلالته .

من هذه الأعمال التي تتجاوز التظاهر وترديد الشعارات إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ، اقترح المبادرات الآتية للتنبيه إلى ضرورة الإسراع والتصميم على مواجهة أخطاء الماضي ، كما تسبب فيها المسلمون بأكثر فئاتهم بغير استثناء ، وأوجزها فيما يلي :

التقريب بين المسلمين :

إن أول وأهم الأعمال والمبادرات التي يمكن أن نجعلها طابع هذه الاحتفالات الدينية بمطالع القرن الخامس عشر هي رفع الصوت ، والمناداة المسموعة ، بضرورة إلقاء الضوء والتنوير الكامل على جميع أواصر القربى الباقية بين المسلمين ، الذين ينبغي عليهم البدء الفوري بإزالة أسباب التباعد ، نتيجة اختلاف الجنس بين عرب في الوطن العربي ، وأجناس أخرى في مثل أندونيسيا وباكستان وأفغانستان وإيران . وكذلك - وهو أعظم أهمية - العمل على إذابة أسباب التنابد والتفرق في مجال « الاعتماد » و « التمدد » الذي اختلف المسلمون في عتامة وظلامه ما بين سنة وشيعة ومتصوفة ، بينما الطريق القويم ، والصراط المستقيم إلى الله بالإسلام إليه « واحد » لا يتبدل ولا يتعدد ، وسبحانه هو القائل :

« وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » .
(الأنعام : ١٥٣)

إن مثل هذا « التقريب » بين المسلمين واجب عاجل لعل أن يطلع به الهلال الأول للقرن الخامس عشر الهجري ، وهو واجب ميسر ، ومستحب في معنى جهاد النفس في سبيل الله ، إذا ما خلصت النيات ، وصدقت العزائم ، لتحقيق هذا الالتقاء المتقارب حول المصادر الدينية الصحيحة في القرآن والسنة ، بما يوقظ القربى الدينية ، والبصيرة

الفطرية ، والآصرة التاريخية ، بعيداً عن الهوى ، وقريباً إلى الحق ،
وتقرباً إلى الله .

الصورة العالمية للدين :

ومن هذه الأعمال إعادة تقديم الحضارة العربية الإسلامية ، كما
استقرت شمسها على الأفق في عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين ،
بكل مقوماتها الاعتقادية ، وخصائصها الإنسانية والعمرانية ، لأبناء
وأجيال الوطن العربي ، والعالم الإسلامي ، ولشعوب أوروبا وأمريكا
على اختلاف مذاهبها ، في صورة أكثر وضوحاً واجتذاباً لوعى هذه
الأجيال الحائرة أو المتشككة تجاه الإسلام وجوهره ، ومستقبله ،
ومصادر قوته ، بما يؤكد سلامة المنهج الإسلامي في تجديد قوة المسلمين
على أركانها وركائزها الصحيحة ، كما نزل بذلك القرآن الكريم ،
وكما جرى اختياره في حياة الرسول الأمين وخلفائه الراشدين .

إن هذه المبادرة بتقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام وحضارته
كما أشرقت بها شمسها بعربية المقومات ، وعالمية المسيرة ، وإنسانية
الأخلاق والثقافة — هي الطريق الرحب إلى استعادة ما فقدته المسلمون
من التوازن مع متغيرات الحضارة المعاصرة ، وهي الاتجاه السليم نحو
التحرر من شتات الخيرة ، وأوهام الاغتراب ، في ضوء الإسلام الحق
الذي يحقق لهم هذا التوازن ، ويحررهم من هذا الاغتراب ، بقدر
ما يستعيدون به من يقينهم الديني والعلمي بالله الحق ، الذي هداهم
إليه من قبل ، وأبقى لهم بين أيديهم ما يهتدون به إليه من بعد .

تعريب التعليم والثقافة :

ومن هذه الأعمال إعلان البداية الجادة على طريق هذا الجهد الإنقاذى العاجل باستعادة اللغة العربية الفصحى إلى حياتنا اليومية والعامة ، من حيث أنها هى الأداة الفعالة لتعريب التعليم ، وتعريب الثقافة ، بمنهج خصب ، وأسلوب موحد .

إن العمل العاجل على إحياء ودعم هذه اللغة العربية الفصحى .. اللغة القرآنية الميينة .. هو أوسع الطرق ، والبداية المضيئة لها ، باتجاه استعادة المسلمين لأصالتهم ، وللتدبر السليم وغير المتضارب فى التفاسير فى كتاب الله إلههم ، وفى جوامع كلم الرسول لهم ، بعيداً عن فتنة الابتداع ، ومخاطر التأويل .

وبالبدء على هذا الطريق - كما كانت من قبل التخلف والتفريق - تبدأ مع أول إشراقة الوعى فى عقول الأطفال فى دور الحضانة التى ينشئها الأزهر والدولة ، والتى يتم فيها بمناهج تربوية مخططة ، وبعيدة الرؤية ، إيقاظ فطرة الطفل السليمة وتنميتها على صوت القرآن الكريم ، وبذر بذور الحب المتمكن على هذا الصوت المحي والمبين للغة العربية الشريفة ، ولسلامة النطق المعبر بكل حروفها وكلماتها .

ومن هذه البداية المشرقة المؤيدة بكتاب الله ، والنشطة بصحوة الفطرة إلى طاعة الله ، وسلامة التعبير المتصاعد مع مراحل العمر عن

هذه الطاعة وقدراتها — يمتد ويتواصل نماء هذه الأجيال المؤمنة منذ نشأتها مع مراحل أعمارها .. حتى الجامعة ..

الأمن الدينى للمواطنين :

ومن هذه الأعمال أيضاً أن نخطط تربوياً — وعلى الطريق الموازى لمراحل التعليم ، لإعادة التعريف الصحيح بحقائق الإسلام فى مقومات عقيدته ، وفضائل أخلاقه ، وصحوات فطرته ، وخصائص حضارته — لجميع فئات المواطنين بالمجتمع ، من الفلاحين والعمال والمثقفين .. من الرجال والنساء .. ومن الفتيان والفتيات ، والأطفال والطفلات .. وذلك بجميع وسائل التوصيل المعاصرة ، المطهرة بكل صورها من الغواية ، والمنزهة فى كل أصولها عن الوهم والخرافة .

إن مثل هذا التخطيط العام والشامل لما نحتاج إليه ، فى منطلقات بنائنا الحضارى فى كل المجالات ، من هذا « الأمن الدينى » الذى لا يكون لنا بغيره أى أمن نفسى ، وأى أمن حضارى — هو فى حقيقته الأساس المتين الذى نرفع عليه ، ونؤصل به ، كل ما نصبو إليه من القواعد والدعائم الشائخة لحضارة الرخاء والعمران والسلام ..

إن هذا « الأمن الدينى » بكفايته لجميع المواطنين هو الذى يزول معه شبح الصراع ، وهوس الحقد ، لتنبت به أجنحة الحب ، وترعرع أواصر القربى والود بين الجميع .. وحيث تفيض به وتتواصل قنوات الأصالة والمعاصرة بين الشيوخ والشباب .. وتتساوى وتتكامل الحقوق

والواجبات بين الرجال والنساء ، من أجل أن يحمل الرجل والمرأة معاً ، بقوة الالتزام بالإيمان والإسلام ، أمانة الأمومة الرائدة ، والأبوة الراشدة ، في رعاية وتنمية الطفولة على نبض الفطرة والصحة ، والحب والأمل ، دعماً للأسرة المتهاسكة ، وإعلاء للمجتمع المؤمن .

الشريعة نصاً وسلوكاً :

ومن هذه الأعمال في مجال هذه الاحتفالات التذكارية بالقرن الخامس عشر ، ما شرعنا به بالفعل ، وذلك لتسرع به في مطالع هذا القرن الحديد حتى نمضي به إلى غايته ، ونعني به في المقدمة أن نستعيد بالنص والسلوك ، وبالمناخ والتطبيق ، ما سبق أن حاول الاستعمار في عدوانه علينا أن يزيل معالمه ، وأن يقوض أركانه ، وهو « شريعة الله » التي طال هذا الغروب المصطنع لشمسها على أرضنا ، وهي في قلوبنا جميعاً مشرقة ، وحية ، ونافذة في أعماق أهدافنا وآمالنا حتى الصميم .

لقد كان عجباً وقاسياً حقاً أن يفرض الاستعمار على شعب عربي مسلم ، ظاهر الأصالة ، وواضح الصحو ، أن يستورد أو أن « يقترض » قوانينه التي يعيش ويتعامل ويعمل بأحكامها ، من القوانين الوضعية الأوروبية ، التي لم يتحقق لها أي نجاح بعد ، حتى بين أصحابها .. بينما شريعة الله إلى هذا الشعب المسلم ، هي في ذروة كمالها ، ومع شدة حاجته إليها — بين يديه .

الهجرة ومنازة السيرة :

كذلك فإنه في المقدمة من هذه الأعمال الهادفة إلى تذكير المسلمين بترائهم ، وتعزيز صحواتهم ، في صور الاحتفال بمطالع القرن الخامس عشر — نذكر فضل العودة إلى كتابة السيرة النبوية الشريفة ، في ضوء الالتزام بمنهج الكتابة الدينية العلمية ، التي تتنزه بها سيرة الرسول ، ومنازة أسوته بالقول والعمل ، عما تسلل إليها من التوهّمات والخرافات بالكثير أو القليل في كتابات المعاصرين والقدماء .

ولابأس أن نذكر العلماء من أهل الصدق والأمانة ، والتثبت والحكمة ، أن القرآن الكريم هو المصدر الذي لا يغيض علمه ، ولا يتوقف إشرافه ، لهذا العرض الديني والعلمي الجليل لسيرة الرسول ، الذي كان الوحي في أكثر آيات القرآن موجهاً بالطريق المباشر إليه بعد كلمة : « قل » ، كما اشتمل القرآن الكريم بالتفصيل المحكم ، أو بالإشارة المبيّنة إلى الجلائل والدقائق من حياة الرسول الأمين ، مسفراً في كل هذه الآيات الحية عن قسامته النبوية ، وحقيقته البشرية ، وخصائصه الحنيفية ، وأخلاقه القرآنية ، وعظمته القيادية ، عالياً بمنازة أسوته بهذه الفضائل كلها بين المسلمين في عصره ، وبين عامة المسلمين الصادقين من أتباعه بعد عصره .

وفي مثل هذه الكتابة المبرأة من الوهم لسيرة النبي العظيم ، والمشرقة بالحق عنه في كتاب الله الكريم ، ستزاح الغفلات الكثيرة عن أعظم الأحداث الجليّة في سيرة الرسول ، وهي « الهجرة » التي اتفقت

كلمة المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وفي السنة الثانية من خلافته ، على أن يؤرخوا بها للإسلام والمسلمين . وبهذا يستعيد المسلمون في هذا العصر كل ما هم بحاجة إليه من الحقائق الغائبة ، والدلالات المرشدة ، حول حقائق ومنابع وغايات هذه « الهجرة المصيرية » التي تحقق بها من الانتصار الشامل والكامل للإسلام ، وهو يشرق من أفقها إلى ما قدره الله له بمشيئته من هذا الإشراق الفعال والمتجدد عبر المكان والزمان ، بما لم يتحقق لواحدة من هجرات الرسل السابقين .

نعم .. فالإسلام بمصادره الحية ، وبما اجتمع له من آيات الله المبينة ، لا يزال في هجرة دائمة .. هجرة نشطة ومؤثرة بالصادقين من أتباعه .. هجرة يتجدد بها شروقه من وراء سحب الغفلة ، وغيابة الابتداع .. ويتحقق بها نصر المسلمين بعد الفرقة بالهوى .. وطول الأمد .. وفتنة الأعداء .. ومع كل شروق لهذا الدين الحق تعود القلوب المختلفة فتألف مهتدية إلى الله الواحد حول قرآنه الحكيم ، ومقتدية بصحيح الأقوال والأعمال بأسوة رسوله الكريم .

مسابقات تذكارية :

وأخيراً .. لا يفوتني من بين ما ذكرت من نماذج هذه الأعمال في مجال الاحتفال الهادف بمطالع القرن الخامس عشر .. لا يفوتني أن أذكر هذا المجال الواسع ، والمنشط للقدرات العلمية الكامنة ، وهو رصد الجوائز القيمة من الدولة ، أو من المؤسسات المعنية ، في مسابقات

علمية وثقافية هدفها الأول إثارة الهمم الكبيرة للتأليف في مختلف المجالات الواسعة ، والمهجورة بالإهمال ، لبناء الفكر والثقافة في حياة المسلمين المعاصرين .

من هذه المسابقات العلمية التذكارية أقترح واحدة من أخطرها وأهمها وهي مسابقة حول وضع الأسس والقواعد لعلم « الاقتصاد الإسلامي » ، كما يمكن أن نسميه في هذا العصر ، مستمداً من أحكام القرآن الكريم ، ومن الأسوة النبوية العملية والقولية ، ومن اجتهادات عصر الراشدين في حياة المسلمين العملية الأولى حول المال ، وبيت المال ، والزكاة ، والخراج .

وهذا العلم القديم الذي نريد أن نستحدثه في مواجهة « المفاهيم المعاصرة » لقواعد استثمار وإنفاق الأموال بكل أنواعها ، هو محور أساسي لبناء المجتمعات الحديثة حول معتقداتها ، كما كان الأمر في المجتمعات السابقة ، وعلى ذلك فإن البحث الجاد في شئون وأركان العقيدة الإسلامية يقترن بالضرورة والتلازم بوضوح قواعد هذه العقيدة في مجال الاستثمار والإنتاج ، والتملك والإنفاق ، في مواجهة هذه المذاهب الاقتصادية المتنافية مع الإسلام في شريعته وغاياته ، والتي تقوم عليها سياسات وصراعات القوى العالمية المعاصرة المهددة بالمسلمين والمؤثرة عليهم .

ومن هذه المسابقات الثقافية التذكارية أقترح مسابقة جديدة برعاية الدولة والمؤسسات المعنية تكون حول كتابة أفضل كتاب ميسر للتداول

عن « حقائق الإسلام » أى يشمل تلخيصاً صحيحاً ومبسطاً لعقيدته ،
ومنابع البرهان على صحتها فى آيات هذا الكون ، وفى نفس الإنسان ،
مع بيان سديد عن حكمة العبادات فى الإسلام ، وعن أصول الأخلاق
فيه ، وعن محكمات الشريعة ، وقواعد المعاملات بها ، وشروط الاجتهاد
فيما يتسع للاجتهاد منها ..

كذلك فإن مثل هذا الكتاب الميسر لن يفوته البيان العلمى عن إشراق
الوحى الألهى بما تميز به شرع الإسلام من إعلانه الأول فى تاريخ البشر
لحقوق الإنسان المقترنة بتطبيق ما اصطللحنا على تسميته بالعدل الاجتماعى ،
سواء بالنسبة للفرد وحقوقه على المجتمع ، وواجباته نحو المجتمع ،
أو بالنسبة لبناء الأسرة من رجل وامرأة يتساويان بالتكامل فى بنائها
لتكون اللبنة التى يقوى فوقها نمو المجتمع المتماثل ، ويزدهر عمران
المؤمن ، ورنخاؤه المشروع ، وسلامه الوارف ..

ثم أقول .. هذه أمثلة من مقترحات كثيرة ، ومفيدة ، يتسع
رحابها فى مجال الاحتفال بالذكرى بمطالع القرن الخامس عشر الهجرى ..
فلا يضيق عن مجتهد .. ولا ينغلق عن محسن .. والله سبحانه هو
الهادى إلى سواء السبيل .

عن هذه الهجرة المصيرية ، فى حياة الدعوات الدينية ، ومسيرة التاريخ
الدينى ، يقول سبحانه عن الهجرة المنتصرة فى حياة الرسول الكريم ،
وصحابه المجاهدين من حوله :

« ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا » (التوبة : ٤٠)

ويقول سبحانه عن جهاد المهاجرين الصابرين ابتغاء وجه الغفور
الرحيم :

« ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » . (النحل : ١١٠)



السؤال الثاني :

• إذا كانت الحروب بكل الأسلحة ، ومنها الغزو الفكرى ، لاتزال تهدد بقاء المسلمين حول منارة عالية للإسلام وسط العالم ، وبعيدة التأثير والإشعاع فيه ، وبخاصة بعد تزايد نشاط التيارات الإلحادية الشيوعية ، والاستشراقية ، والعنصرية ، والعلمانية ، فهل ترى أن يمد المسلمون ، وبخاصة فى مصر - برامج هذا الاحتفال ليشملوا بها مواطن التأثير فى أوروبا وأمريكا ، وذلك باتجاه التعريف الحقيقى بالإسلام الخالص من الشبهات ، والتتوير بفضائله ومقوماته الإنسانية والحضارية .. وذلك بين مجموعات المتعاطفين مع الإسلام من أصدقاء المسلمين فى أوروبا وأمريكا .. بل وبين المسلمين من مواطنى هذه البلاد ؟

• ما هى الثمار الإعلامية التى يمكن أن يجنيها المسلمون من تنظيم دعوتهم للتعريف بالإسلام الحق فى هذه المناسبة .. ؟ وما هى المجالات التى تقترحها لبرامج هذه الدعوة ، وللتجمعات البشرية التى يكون التركيز على مخاطبتها فى تلك البلاد ؟

الإجابة :

إن التعريف الحقيقى بالإسلام واجب ملازم لحياة المسلمين جماعات وأفراداً ، ذلك أن قيام الفرد المسلم أو الشعب المسلم بالإسلام هو دعوة حية بغير كلام عن الإسلام ، وهو دلالة عملية على معرفة هؤلاء القائمين بالإسلام بهذا الإسلام . ومن هنا نكتشف واحدة من

الظواهر على أزمة المسلمين المعاصرة - على الرغم من كثرة كلامهم عن الإسلام - وهي أن الدعوة إلى الإسلام لا تزال تسير في طريق غير متواز ولا متسق مع المعرفة الصحيحة بالإسلام ، ومع الالتزام التطبيقي للإسلام .

وعلى هذا ، فإنه إن كان من المفيد حقاً أن نبذل جهداً صادقاً - بمناسبة الاحتفالات بمطالع القرن الخامس عشر - للتعريف بالإسلام بين أقرب المجموعات إلى التعاطف معه في أوروبا وأمريكا ، فإننا نشترط لهذا العمل المفيد ، والمبادرة الحسنة ، صحة المعرفة بحقائق الإسلام ، وأحكام القرآن ، ومقاصد الشرع ، فضلاً عن الإلمام بأسباب هذه الأزمة الراهنة من سوء الظن بالمسلمين والإسلام بين عامة الأوروبيين شرقاً وغرباً ، وعن الرؤية التاريخية لحدورها في أعمال الكثيرين من المستشرقين الذين شوهوا بالحقد والجهل ، والافتراء ، كثيراً من صفحات الإسلام المشرقة في التاريخ الصحيح ، وفي واقع المسيرة البشرية نحو الحق والعدل والسلام .

هذا - وبالضرورة - مع القدرة التعبيرية ، والنظرة العلمية ، واللغة الإنسانية ، التي ينبغي أن يمتلكها هؤلاء الذين عليهم أن يتحملوا عبء هذه السفارة الحسنة بين المسلمين ، في واقع تخلفهم الموقوت ، وبين هذه القوى العالمية في أوروبا في مرحلة أزماتها وصراعاتها المعاصرة ، تحت ضغط وهزات ما تملكه اليوم من أسلحة وعلوم ورفاهيات ،

حتى كادت أن تفقد توازنها ، وأن تندفع بشعوبها وشعوب العالم الأخرى إلى هاوية من الدمار ليس لها قرار ..

ولكن - مع كل هذا - فإنه لصحة الكتابة إلى المتعاطفين مع الإسلام في أوروبا وأمريكا ، ينبغي أن نلم إلاماً واسعاً بأحوال المسلمين هناك ، وأن نحيط علماً بالكثير من مشكلاتهم ، ومن ضرورات الرعاية لهم ، وبخاصة مشكلات هؤلاء المسلمين المهاجرين للعمل والعيش في أوروبا وأمريكا من أبناء الوطن العربي ، أو من الشعوب الإسلامية غير العربية .

المسلمون في أوروبا :

في المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تلتقت أمانة المؤتمر رسالة مؤثرة من أحد العلماء المسلمين الأوروبيين البارزين هو العالم النمسي الكبير الشيخ إسماعيل بالبتش ، المقيم بمركز نشاطه في فيينا ، وهو نداء أشبه بصوت استغاثة لتدارك أحوال المسلمين المتردية ، والصعبة ، في كثير من بلدان أوروبا ..

ونوجز المطالب الحيوية ، والعاجلة ، التي تقدم بها هذا العالم الأوروبي المسلم إلى العالم الإسلامي من طريق مؤتمر علماء المسلمين بالأزهر ، في الأمور الآتية ، مع البيانات المتصلة بها :

١ - ينبه الشيخ إسماعيل بالبتش دول وشعوب المسلمين في كل أنحاء العالم إلى أن « الإسلام » بعد عهده الزاهرة فوق أرض أوروبا

شمالاً وجنوباً ، أصبح عند غالبية الأوروبيين اليوم « ديناً لا يعتد به » ، وهذه هي نفس عبارة الشيخ إسماعيل ، ويرجع ذلك في تقديره إلى تخلف المسلمين في هذا العصر ، وإلى تفرقهم الذي يحرمهم من أن يكونوا قوة مؤثرة على سياسات العالم المعاصر .

٢ - نتيجة لهذه الفكرة السائدة عن الإسلام عند أكثر الأوروبيين أصبح المسلمون في تجمعاتهم للعمل في الكثير من البلاد الأوروبية ، وأكثرهم من الجزائريين ، والباكستانيين ، والأردنيين ، والأتراك ، في أشد الحاجة إلى رعاية الدول والشعوب الإسلامية ، في جميع المجالات التي تساعد على الإقامة المكفولة أسباب الأمن ، والحرية ، والحقوق المشروعة .

٣ - إن هذه الرعاية التي تحمل الدول الإسلامية أمانتها تجاه هؤلاء المسلمين « المغتربين » في أوروبا ، ستكفل لهم الحقوق الأساسية الآتية :

• أن يقوموا بالعبادة ، وبخاصة في مساجدهم ، وفي أيام الجمع ، بحرية تامة .

• أن يتيسر لهم تعلم دينهم على الوجه الصحيح ، وأن يتعلم أبناؤهم هذا الدين بالدرجة الكافية .

• أن يكون لأبنائهم الحق في أن يتعلموا دينهم في المدارس الأوروبية التي يلتحقون بها .

٤ - بهذه الحرية في العبادة ، وتعلم الدين ، سيتدعم إيمان عامة العمال من المسلمين في أوروبا ، بحيث لا يهتزون - كما يقول الشيخ إسماعيل بالبتش - أمام بريق الدعاية الشيوعية ، أو العلمانية ، في فخاخها ، ويصبحوا صورة سيئة عن الإسلام بين كل من المسلمين والأوروبيين ، زيادة عن أن يكونوا عند عودتهم إلى بلادهم الأصلية ، أو عودة أبنائهم ، أبواقاً للتشكيك في الإسلام ، والدعاية المهوسة لمذاهب الشرق أو الغرب المنكرة أو المتنكرة للدين .

٥ - إنه باستمرار المسلمين في أوروبا على اغترابهم الراهن ، متفرقين بعزلتهم عن دينهم ، وحرمانهم من الحقوق التي لا يكفلها إلا الاعتراف القانوني بدينهم ، داخل السدول غير الشيوعية على الأقل ، فإنه من الصعب أن تتصور اقتراب الأوروبيين من التقدير الواجب للإسلام والمسلمين ، بينما ستتغير هذه الصورة المشوهة على التحقيق إذا ما نهضت الدول والشعوب الإسلامية بواجبها الديني والإنساني تجاه إخوانهم شبه المضيعين الآن في أوروبا ، أي إن هؤلاء المسلمين في أوروبا سيتحولون بهذه الرعاية الشاملة إلى المكانة اللائقة بهم ، ويبلغون درجة الأسوة الحسنة التي لا ينبغيء إلى الإسلام ولا إلى المسلمين في نظر الأوروبيين ، وبذلك يصبح الإسلام - مرة أخرى - ديناً يعتد به في أوروبا ، كما يصبح المسلمون بها أهلاً لممارسة الحقوق القانونية المشروعة لاتباع هذا الدين .

رعاية الدول الإسلامية :

وهكذا نتيين من هذه الصورة القائمة عن أحوال المسلمين في أوروبا ، أنه على الرغم من انكسار حدة التعصب التي كانت ظاهرة في عصر الاستعمار العسكري الأوروبي ، ومن أن جهات وتجمعات متعددة أخذت تعلن تفهمها لسماحة الإسلام ، وتظهر تعاطفها مع مصالح المسلمين ، فإن واجب الدول الإسلامية والمؤسسات ذات النشاط العالمي ، والأفراد من ذوى الميسرة والقدرات المتنوعة أن يسارعوا إلى تنظيم هذه الرعاية العاجلة لجميع المسلمين في أوروبا ، دون النظر إلى أجناسهم أو قناتهم .

وهذه الرعاية التي تشمل بالضرورة توفير كل حقوق الحياة الكريمة لهؤلاء المسلمين ، تستلزم التفاهم بين الغالبية على الأقل من هذه الدول الإسلامية على تنظيم هذه الرعاية والحماية من طريقين :

الأول : الرعاية التعليمية والاجتماعية التي تستلزم تنظيم هذه الرعاية من طريق منظمة أو مؤسسة تباشر فوق الأرض الأوروبية هذه المهام والخطط التي تتفق عليها مجموعة هذه الدول لرفع مستوى حياة مواطنيها من المسلمين في مختلف البلاد الأوروبية .

الثاني : تنظيم الاتصال المؤثر بجميع الدول الأوروبية ، ومن خلال جميع الهيئات العالمية ، للتوصل إلى إعلان هذا الاعتراف القانوني ، والدولي ، بالإسلام ديناً حياً بين الأديان السائدة في العالم ، مما يستتبع

تلقائية رفع جميع القيود عن حقوق المسلمين المشروعة فوق أرض أوروبا في حرية العبادة ، وحرية تعلم الدين ، وحرية الحركة والتصرف وفق التراث والتقاليد بغير أى تصادم مع القوانين السائدة .

تنقية صورة الإسلام :

هذه هي مهمة الدول ، ومهمة الهيئات والمؤسسات الفنية ، في جميع البلاد الإسلامية ، تجاه هذه القضية من « اغتراب » أكثر المسلمين العاملين في أوروبا عن حريتهم الدينية ، وعما يتصل بهذه الحرية من حقوق ومصالح . وأما الجامعات والمؤسسات الدينية ، والأعلام من المفكرين الإسلاميين في العالم الإسلامي ، فأن عليهم أن يؤيدوا هذه الجهود للدول والشعوب في مجال الثقافة الإسلامية المستنيرة ، مما لا تستطيع هذه الدول أن تفتح أبوابه ، وتنشر أضواءه ، عن غير طريقهم ..

إن هذا المجال الذي يقوم على أساس « تنقية صورة الإسلام » في العالم ينبغي أن يتسع للكثير من الجهود الصادقة فوق رحابه ، بعقول وقلوب وأقلام الصفوة من العلماء ، الأكفاء لمواجهة هذا العصر الصائب ، بحجة الإسلام المبينة في كل اتجاه ، في ردة فعل واعية ، ومقتدرة ، ومستبصرة ، لتنزيه الإسلام عن كل ما ألصقه به جميع الخصوم غير الشرفاء من الافتراء عليه ، ونسبة الخرافات الغريبة إليه .

لقد تهجم هؤلاء المرجفون على صرح الإسلام المضيء من كل جوانبه ، فنتطخوا صفوره ، ودعائمه الشائخة ، برؤوس مفترياتهم ، ومزاعمهم ،

بما حاولوا به تشويه صورته أمام عامة الأوروبيين حتى يتوقفوا عن التعرف عليه ، والتأثر به .. كما حاولوا بذلك غواية بعض المستضعفين من المسلمين لتقبل ما بأيدي أوروبا اليوم من المذاهب التي تطرفت فيها بين السطحية ومجافاة الدين ..

فمن هذه المفتريات على الإسلام ما زعموا به — وبخاصة بين الشيوعيين — أنه ضد العمل ، وأن الإسلام يحض المسلمين على أن « ينتظروا » الرزق في بيوتهم .. وأن لا يتحركوا بالعمل سعياً إليه .. لأن الله هو الرزاق !!

ومن هذه المفتريات ما زعموا به أن الإسلام ضد العلم .. مع أن المسلمين هم الذين قدموا المنهج العلمي التجريبي لأوروبا — لأول علمهم به — بديلاً من الفلسفات التجريدية التي عاشوا بها عصر الظلمات حتى عصورهم الوسطى ..

ومن هذه المفتريات هذا الكثير الذي اجترحه عدد من كذبة المستشرقين — بغير علم ولا هدى ولا خلق — عن حياة الرسول العامة والخاصة ، مسرفين في الابتذال ، ومتمادين في الغواية والقحة ..

ومثالا على أثر هذه المفتريات العارية عن الصديق ، أو المنهج العلمي ، على عامة الأوروبيين وحتى المثقفين منهم أذكر هنا شهادة العالم الإسلامي ، والمؤرخ النابه لانتصارات المسلمين الأولى ، اللواء الركن محمود شيت خطاب ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، وذلك في بحث له حول « حاضر المسلمين ومستقبلهم » ..

يقول المؤرخ الإسلامى من ذكرياته وشهادته فى هذا البحث عن
مرحلة دراسته بكلية الدراسات العسكرية العليا بإنجلترا :

— التقيت بالمشير — الماريشال — مونتجومرى ، لورد العلمين ،
فى كلية الدراسات العليا ، بإنجلترا سنة ١٩٥٤ وكان يلقى محاضرات عن
معركة « العلمين » على طلاب الكلية . وكانت الكلية تدعو الأساتذة
والمحاضرين فى أمسيات ترفيهية يخالطون فيها الطلاب ، وهم من جنسيات
مختلفة ، حتى يكتشفوا قابلياتهم فى أوقات الهزل كما يكتشفون قابلياتهم
فى أوقات الجدد .

— وكان مونتجومرى متديناً ، وملتزماً بتعاليم دينه أشد الالتزام .
فكان عميد الكلية يجمع من حوله المتدينين من الضباط والطلاب ،
وما أقلهم وأندرهم ، ليناقشهم فى القضايا الدينية ، لا يكاد يخرج
عن نطاقها أبداً ، ويبدى اشمئزازه من انحراف الناس عن الدين ،
وعن مقومات الخلق الكريم ..

— وحدثته مرة عن سمات القيادة الراشدة للنبي صلى الله عليه وسلم ،
وعن العسكرية الإسلامية استناداً إلى نصوص القرآن الكريم ، والسنة
المطهرة ، وعن تعاليم الإسلام التى تأمر بالعلم ، وتنهى عن الجهل ،
وتحث على التمسك بالفضائل ومكارم الأخلاق سلوكاً وعملاً .

— وكان من الواضح من حديثه معى أن أفكاره عن الإسلام ضحلة
ومشوهة ، وأن دراساته عن هذا الدين اقتصرت على كتب محدودة

قليلة ، تتسم بالانحراف والتحيز ، وتناصب العداء للإسلام وهي تتحدث عن المسلمين لا عن الإسلام ..

— وعندما أبدى مونتجومرى رغبته في قراءة مؤلفات عن الإسلام بقلم مؤلفين مسلمين ، زودته بما تيسر من الكتب الإسلامية باللغة الإنجليزية لعلماء من الباكستان والهند جزاهم الله خيراً ..

— ولم يخف مونتجومرى استغرابه من تناقض ماسبق أن قرأه عن الإسلام في مؤلفات أعداء الإسلام — الذين يخفون نياتهم المغرضة بشعارات براقة كالتظاهر بالعلم ، والدراسة التاريخية ، وعدم التعصب — مع هذه الحقائق التي حدثته عنها في المجال الإسلامي ، والتي أقرأتها له في بعض كتابات المسلمين . ولكنه لم يلبث أن تساءل قائلاً :

— إذا كانت العسكرية الإسلامية باهرة بهذا الشكل الذي ذكرت ، فلماذا أصبح المسلمون ضعفاء مستعبدين ؟! .. وإذا كانت تعاليم الإسلام بناءة بالصورة التي وصفت لي .. فلماذا أصبح المسلمون مفكرين .. ومتخلفين ؟! ..

— ويومها قلت له : « هل يطبق كل المسيحيين تعاليم المسيح عليه السلام ؟ .. فهل نلوم تلك التعاليم والوصايا .. أم إن اللوم ينصب على المنحرفين ؟! » .

حسن استقبال الإسلام وآثاره في أوروبا :

وهكذا يطرح مثل هذا القائد الإنجليزى المتدين أسئلته البديهيّة على المسلمين المعاصرين ، بمجرد أن يخرج فى ضوء التعريف الصحيح بالإسلام عن الدائرة المعتمة التى أسقطها عليه أعداؤه ، والمفترون عليه . إنه يتساءل بدهشة ، كما يمكن أن يتساءل الكثيرون فى مثل موقفه : إذا كان الإسلام هكذا فى كمال شريعته ، وسماحة دعوته ، وكرم أخلاقه ، وشرف مقاصده ، فلماذا تفرق المسلمون .. ولماذا تخلفوا ؟

ونمضى مع مثل هذا التساؤل لنتبين الحق فى أن العيب الذى يراه الأوروبيون وغيرهم فى الإسلام فى هذا العصر إنما هو فى المسلمين .. وليس فى الإسلام ؟ .. الإسلام هو الماء العذب .. فأى جريرة له إذا لم تزدهر به الشجرة التى تأكلت جذورها .. الإسلام هو الشمس الدائمة الشروق فأى لوم على الشمس إذا غابت عن أعين الأعمى فضل الطريق .. والإسلام فى الشدائد هو السيف البتار فكيف نلوم السيف الصمصام إذا ما أمسكت به للقتال عن الحرية والبقاء ، يد الخائن الحريص ، والمذهول المشتت ؟!

إذن فالدعوة إلى الإسلام بين عامة المسلمين فى ديارهم أمر واجب تستوجبّه على حكومات الشعوب الإسلامية معركة هذه الشعوب للبقاء فى هذا العصر ..

كما أن التعريف بالإسلام فى أوروبا ، وتقريب حقائقه وفضائله

إلى أفهامهم ، منزهاً عن الخرافة ، ومبرأ من الإضافة - أمر واجب أيضاً تستوجبه على العلماء الصادقين الغيورين نفس هذه المعركة التي يخوضها المسلمون فوق أرضهم ، وبعيداً عن أرضهم ، وبين جماهير تلك الدول الأوروبية المستثمرة حتى اليوم لضعفهم ، والطامعة في مواردهم ، أملاً في تحويل الرأي العام المؤثر هناك إلى نوع مبتكر من « التعايش الكريم » يبتكره المسلمون رغم ضعفهم لإقناع الأوروبيين - وهذا حق - أن تصالحهم مع الإسلام والمسلمين في هذا العصر ، هو أول الطريق إلى خروجهم من أزماتهم الخائفة ، ومن صراعاتهم المدمرة - التي تؤذن - لولم يغيروا من نهجهم - يقرب انهيارهم ، ودمار حضارتهم بأيديهم ..

لقد تكلم الكثيرون من مؤرخي وعلماء أوروبا وأمريكا فأنلدروا يقرب انهيار الحضارة الجبارة المعاصرة ، ما لم تجد طريقاً لتجاوز المخاطر المهلكة التي جثت على صدرها ، وتسربت في أخلاقها ، وثقافتها ، وانهيار أسرها ، وعدوانية شبابها ، وشنوذ شيوخها .. وكثير من هؤلاء العلماء ، والمؤرخين ، فتحووا الطريق إلى النجاة من هذا المصير المحتوم بالعودة إلى الإيمان .. نعم .. « العودة إلى الإيمان » .. ومعها .. « العودة إلى حقوق الإنسان » .. وكلاهما ولاشك يفتحان الطريق إلى هذا « التعايش الكريم » مع المسلمين .. ومع جميع المؤمنين بالديانات الإلهية ، وجميع الأجناس المؤمنة بهذه الأديان ..

نعم .. لاشك أن صحوة تتعرض لها أوروبا في أزماتها المصيرية

الراهنه كفيله بأن تنقذها مما تعلقت به طويلا في سطحية تفكيرها المذهبي ، والفلسفي ، من « حماقة الرغبة في السيطرة على التاريخ الحى ، والواقع ، بهذه الأنظمة الورقية ، « والمثل العليا » كما يقول المؤرخ الألماني أوزوالد شبنجلر صاحب الكتاب الشهير « أفول الغرب » .. والذي يفسر به جميع العوامل التي تهدد الحضارة الأوروبية المعاصرة بغروب شمسها ، والتي كان من آثار « الحماقات النظرية » و « الأفكار السطحية » بها في علم بناء « المجتمعات السليمة » نشوب واشتعال هذا الصراع المستحكم على سيادة العالم بين « الشيوعية » في الشرق ، و « العلمانية » في الغرب ، وذلك .. وباللهعجب .. بعد أن انتقلت هذه الشيوعية من كتابات هذا الغر الأحمق كارل ماركس من فرنسا وإنجلترا في الغرب ، حيث كان يعيش ، ويتوهم ، ويؤلف .. إلى روسيا في الشرق ، حيث أمكن تجديد حياة القياصرة المستبدين المترفين ، وإطالة أعمارهم ، تحت عنوان وهمى ودعائى هو ديمقراطية الطبقة العاملة .. !!

أما من هؤلاء الذين ينبغى على العلماء والمفكرين الإسلاميين هنا أن يكتبوا إليهم في أوروبا للتعريف بحقائق الإسلام .. فهم أولا علماء المسلمين المهاجرين إلى أوروبا ، وقادة الأنشطة الدينية والثقافية بين هؤلاء المسلمين المقيمين للعمل بها ، والذين يعمرون المساجد القليلة في بعض مدنها ، ويعملون على تجميع الجماعات الإسلامية المفككة من حولها ..

وهم ثانياً - قادة الهيئات والجماعات الإسلامية من العلماء الملتزمين إلى أوروبا بجنسياتهم ، مثل علماء المسلمين يوغوسلافيا ، أو ألبانيا ، أو إنجلترا .

وهم ثالثاً - بعض العلماء المستشرقين أو المؤرخين أو غيرهم من بين الأوروبيين غير المسلمين ، الذين هدام تفكيرهم المنصف ، وتبصرهم لمقازات السلامة لأوروبا من أزماتها الطاحنة الراهنة ، إلى هذا الطريق الواسع والمضيء بالتعاطف الإنساني والحضارى مع المسلمين ، وباستعادة التقدير الكامل للإسلام إلى مثل ما كان له من هذا التقدير قليل عصر النهضة الأوروبية ، وحيث كان الإسلام بالنسبة لجميع فئات الأوروبيين هو الشمس الظاهرة ، والحقيقة الباهرة ..

ولاشك أن مثل هذا الإنجاز عظيم الجدى على طريق التواصل الراشد بين صفوة العلماء المسلمين ، من أهل الرؤية البعيدة ، والخبرات الجديدة ، وبين المتعاطفين مع المسلمين المعاصرين من علماء الأوروبيين ، أو من بين هيئاتهم العلمية والدولية ، الذين استعادوا للإسلام في موازينهم الصحيحة ثقتهم به ديناً سمحاً ، وشرعاً حكماً ، ومصدراً باقياً ، دائم الإشعاع بما فيه من مقومات العلم والثقافة ، والحضارة والأخلاق . وماذا بعد في هذا المجال الواعد بخير ثماره من الأعلام عن الإسلام ، والتعريف بحقائقه ، والتنبيه إلى ثرواته وقدراته ، بين من قد يجدون في فتح الطريق لعودة التعايش معه - من الأوروبيين المعاصرين - طوقاً للنجاة .. ومطلماً كمطالع الهلال .. نامياً بالأمل .. وساعياً بالتفاؤل ؟

ثم .. ومرة أخرى .. ماذا بعد في هذا انجبال الواعد بخير ثمار الأعلام
والتعريف بالإسلام والمسلمين ، في أوروبا المتشاغلة بأزماتها وصراعاتها
عن الإسلام والمسلمين .. إلا أن يبدأ البادئون .. وأن يجتهد المجتهدون ..
من صفوة العلماء ، وخيرة الكاتين — والله معهم .. ولن يترهم أعمالهم ..
وسبحان الله هو القائل :

« وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (آل عمران : ١٠٤)
والحمد لله رب العالمين .



السؤال الثالث :

« جرب أن تكتب رسالة من نحو عشرين ورقة تتصور أنك تتوجه بها من مصر إلى العالم الأوروبي ، وبمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على الهجرة ، ومع مطلع القرن الخامس عشر لها ، وذلك للتعريف والتنوير بحقائق الإسلام الخالصة من الزيف والافتراء ، وبحيث تشرح لمن تكتب إليهم هذه الرسالة من الأوروبيين ، وبالأسلوب العلمي والجلاب الذي يمكن التأثير به على جميع مستوياتهم من الرجال والنساء ، ومن الشباب والشيخوخة - كيف أن هذا الدين الحق ، الذي لا يتناقض مع العلم ، ولا مع التقدم ، والذي لا يزال باقياً ومشرقاً بكل حقائقه في مصادره الصحيحة في القرآن والسنة - يتمثل فيه الأمل الباقي للعالم في تفادي هذا الانهيار الحضاري الوشيك ، سواء في نصف العالم الإلحادي الشيوعي ، أو في نصفه الآخر العلماني النفعي..»

الإجابة :

لقد تبين بوضوح من الإجابة عن السؤال الثاني في هذا البحث تعدد هذه المزايا الإنسانية ، والحضارية ، من تنشيط التواصل بين المسلمين وأوروبا ، أى بين صفوة علماء المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي ، وبين هؤلاء المتعاطفين مع الإسلام من العلماء والمفكرين الأوروبيين في بلادهم .. رغم قلتهم ..

إن مثل هذا التواصل العلمى ، الإنسانى والحضارى ، سينشط ويحدد ولا شك من رسالة التعريف بحقائق الإسلام ، الخالصة من أى زيف ، والمنزهة عن أية تحريف ، بين هذه الشعوب الأوروبية ، المتشاغلة فى دوامة صراعاتها وأزماتها المعاصرة ، عن الإسلام والمسلمين . . وحتى عن هؤلاء المسلمين المهاجرين إليها للعمل ، والذين لا يزالون يعانون الكثير من نتائج إهمال القوانين الأوروبية لهم . . بوصفهم مسلمين . . يدينون بالإسلام .. المغترب اليوم فى أوروبا .

وإذن فهذه الرسالة التى سأجتهد - بعون الله - أن أقدم صورة مثالية عنها ، فى هذه الإجابة .. تبدو من الكلام الذى حضر بمشيئة الله أوانه ، وحضر أهله ، وأشرقت شمسُه ، ودنت ثماره .. وبخاصة وهو يطلع على المرسل إليهم مع مطالع القرن الخامس عشر الهجرى ، مستقراً مع هذا المطالع على أصالته ، وممتداً إليهم بعبيره ..

أما أعظم العون ، ومصدر الأصالة فى هذه الرسالة ، فهو كتاب الله ، الذى يقول عنه سبحانه :

« وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ »
(النحل : ٨٩)

وأما أعظم الرقد ، وأقوى الحافز ، على حمل أمانة الكتابة لمن

نكتب اليوم إليهم ، رغم تباعد المكان ، واختلاط الرؤية ، فنجد في قوله تعالى عن رسالته الحية والباقية في الإسلام :

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » . (الأنبياء : ١٠٧)

أى إن هذا القرآن بدعوته الدائمة للإسلام ، كما أرسل الله به محمداً عليه السلام ، إنما هو رحمة مهداة بالهدى إلى العالمين ، من البشر أجمعين ..

إنه رحمة للعرب ، الذين ألف القرآن بين قلوبهم ، وبقى به في العالمين ذكرهم ، وكانوا به عندما صبح إسلامهم حول رسولهم « خير أمة أخرجت للناس » ..

وهو رحمة للعجم ، إذا مالانت قلوبهم بالإسلام ، فتعربوا بلسان القرآن ، واجتهدوا أن يستبينوا بالعربية حقائق الإيمان ، بعيداً عن تراث العجمة ، ومزلق الافتتان ..

وهو رحمة لجميع أهل الأرض من بعد .. ولأهل أوروبا بخاصة .. منذ عايشوه ثمانية قرون متواصلة تحت أضواء مناراته في الأندلس .. وعندما عبرت شمس الحارة إلى داخل بلادهم ، لتذيب تحت أشعة حضارته العلمية ، والإنسانية ، والعمرائية ، والإخائية - جليد أرضهم ، وتضيء ظلمات سمائمهم ، وهى تنفذ إليهم بالنور ، والدفء ، والعدل ، والحب ، والعلم ، داخل المدن والقرى ، والدور والقصور ، في الشرق

والغرب ، وفي الشمال والجنوب ، من بلادهم التي لا تزال تحتجب عنها الشمس ، ويتراكم على طرقاتها الجليد .

وإذن فمن الممكن أن نستعيد مراحل هذا التواصل ، وراء العديد من ثمراته وحسناته ، ومن نقطة البداية بها من أمثال هذه « الرسالة » التي أسهدهى الله بكتابتها إلى هذا الإنسان العام في أوروبا .. في أى مكان بها .. وكيفما كان بها .. مطمئناً وأنا أكتبها في مطالع القرن الخامس عشر ، وفي ضوء هذه البشرى بأمر الله ، ورحمة الله ، إلى أنها ستترك آثارها المنعشة ، وردود فعلها الحسنة ، على الفئات التالية إن شاء الله :

• فئات المتعاطفين مع الإسلام – رغم قلتهم – وهؤلاء سيبادرون غالباً بالرد العملي عليها ، والنشاط الإيجابي معها .

• فئات المهيشين من الأوروبيين لهذا التعاطف مع الإسلام ، وهم غير قليلين ، وهؤلاء ستنبههم هذه المبادرة الودية إلى موقف أفضل ، وعمل ، لهم تجاه الإسلام والمسلمين .

• فئات أصحاب المواقف المقررة ضد الإسلام ، بسبب ما قرأوه من الكتب المعادية له والمليئة بالتحريف فيه ، والافتراء عليه ، وهؤلاء سيجد أكثرهم – في ضوء مثل هذه الرسالة – حافزاً مثيراً لإعادة النظر ، وتصحيح الرأى ، ولن يبتعد الكثيرون منهم بعد ذلك عن الصواب .. وبخاصة وأن المطلوب إليهم : ليس الدخول في الإسلام .. وإنما الإنصاف للإسلام .. والترحيب بصداقة المسلمين .

• وأما فئات الشيوعيين ، المسوخين بإلحادهم وأطباعهم وغرورهم ،

فسيجدون في مثل هذه الرسالة - إذا ما وقعت في أيدي عدد منهم -
تأكيداً لمخاوفهم من هذه الشمس .. شمس الإسلام .. التي لا تغرب ..
ورغم ضرباتهم للمسلمين الروس ... ورغم حرايم الوحشية في صدر
شعب أفغانستان .. ورغم دعاياتهم التنكيرية بين شعوب العرب ..
وذلك لأن شمس الإسلام الحارة .. والتي لا تغيب .. لا تزال تصيبهم
«عقائدياً» بضربات .. ويالها من ضربات شمس حارة متصلة .. يلذوب
فيها الجليد تحت أقدامهم .. ويموت بها اللب في مخططاتهم .. وتتبخّر
تحتها القودكا في زجاجاتهم .. ومع ذلك فهم لا يفقهون .. بل يزومون ..
ويعصرون .. ويتخبطون !!

ثم أستفتح باسم الله العظيم .. والرحمن الرحيم .. كتابة هذه الرسالة
عن « جوهر ومستقبل الإسلام » إلى هذا الإنسان الأوربي المعاصر ..
مبتغياً بها وجه الله .. ورضوان الله .. وهو نعم المولى ونعم النصير .



رسالة إلى الأوروبي المعاصر عن جوهر ومستقبل الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم : مع مطالع القرن الخامس عشر من هجرة محمد ، الذى نزل عليه القرآن ، ودعا للإسلام والإيمان ، أبعث برسالتى هذه إلى الأخ الإنسان فى أوروبا .. إلى أخى هناك فى كل مكان .. وكيفما كان .. إلى الأخ الأكثر قلقاً فى مواجهة مشكلات الحاضر .. والأقل أملاً على هذه الأرض فى بناء جنات المستقبل ..

أحييك من أرض مصر الطيبة ، قلب الوطن العربى ، ومدرسة العالم الإسلامى ..

أحييك بقلب آمن ، وعقل مفتوح ، بينما أحداث الصراع فى عالمنا المعاصر تركض بالانفعال فى كل اتجاه ، وتتصادم بالعدوان غير المحكوم هنا وهناك ، مندفعة نحو هاوية قريبة ، قد تكون فيها نهاية هذا العالم .. وقد تكون منعطفاً لإفاقة صواب ، تتجدد بها احتمالات الحياة ، والخصارة ، والتقدم ، تحت رايات السلام والإيمان ، والعلم وحقوق الإنسان ..

ربما .. وعندئذ سيكون المسلمون فى هذا العالم الحديد أقرب الأصدقاء إليكم ، وأول المتعاونين معكم ..

ولم لا ؟ .. والمسلمون فى الوطن العربى ، وفى الأوطان الأخرى ،

لا يزالون يمثلون قوة الاستمرار لهذا الإنسان المؤمن ، الذى لا يزال
يبني منذ آلاف السنين حضارة العلم والإيمان ، وعمران السلام وحقوق
الإنسان .. فاتحاً قلبه ، وماداً يده ، لجميع إخوته ومواطنيه من المسيحيين
واليهود ، ليعيشوا معاً فى أمان سابغ ، وجهد مشترك . بل ماداً يده
بالسلام أيضاً لهؤلاء الذين حاربوه طويلاً من الأوروبيين ، هذه الحروب
العسكرية السافرة باسم الدين ، أو هذه الحروب الفكرية الخفية لتمزيقه
بهذه الحصومة على الدين ، أملاً فى صحوة الإفاقة على الصواب ،
وتحكيم العقل ، بين قلة أو كثرة من الأوروبيين ، حتى ينتصر
الإيمان ، ويشرق السلام وتسود حقوق الإنسان ..

من أجل هذا الأمل أكتب هذه الرسالة إليك ، أينما تكون ، وكيفما
تكون ، وقد صنعتها لك فى مقدمة لغايتها ، تتبعها خمس حقائق
للإبانة عن موضوعها وهو « جوهر الإسلام » ، لكى تنتهى هذه الرسالة
إلى خاتمتها ، وحيث يبدأ من هذه الخاتمة شروق الأمل .. وفجر
المستقبل .. ننشده معاً لسلام ورخاء جميع البشر .



المقدمة

لماذا لا يبدأ عصر وفاق إنساني بين الأوروبيين والمسلمين ؟

في هذا العصر - أيها الأخ الأوروبي - تمضي أمام أعين الجميع مشاهد هذا « الوفاق » الذي حدث بين الشيوعيين الملحدين في شرق أوروبا ، وبين المسيحيين العلمانيين في غربها .. لقد فرض هذا الوفاق « الصوري » نفسه تحت ضغط التشبث بالحياة ، وتجنباً لهول المصير المتوقع في كل لحظة إذا ما نشبت خطأ ما ، أو لغفلة ما ، حرب نووية ينتهي بعدها كل شيء .. على كوكبنا « الأرض » .. !

• لقد حدث هذا الوفاق القسري ليتجاوز كل من الطرفين عن قيام هذه النظم القسرية لكل منهما .. ضد شعوبهما ..

• وحدث هذا الوفاق ضد الكنيسة .. أي ضد الإيمان .. وذلك لإطفاء قناديله ، وتجميد رسالته .. لو أمكن ذلك ..

• وحدث هذا الوفاق القسري أيضاً ضد العالم النامي أو المتخلف ، من أجل ابتزازه ، ومضاعفة تخلفه ! وقد امتد ذلك في غرور القوة ، وباتجاه تيار سابق ، ليكون وفاقاً ضد العرب والمسلمين ، لتفتيت وحدتهم ، وإنهاء قوة وجودهم واستمرارهم .

وهذا أقول لك :

أليس من الأفضل — إلى جوار هذا الوفاق بالقصر ، وضد واقع السلام ومصلحة الشعوب — أن يفتح الطريق في هذا العصر لقيام هذا الوفاق بالاختيار بين الأوروبيين شرقاً وغرباً ، وبين المسلمين في جميع العالم .. هذا الوفاق الذي تشرق به شمس السلام الحقيقي برسالة محمد ورسالة المسيح ، وهي تضيء كل العالم بهذا السلام ، وتجدد من حياته .. وتصحيح بالعلم المؤمن من مسيرة قلمه ؟

أليس هؤلاء المسلمون هم أصحاب الفضل الأعظم على أوروبا كلها — شرقاً وغرباً — عندما خرجت بهم من متاهات المنهج الفلسفي اليوناني التجريدي ، إلى واقع وثمرات المنهج العلمي التجريبي ، وبذلك حققت أوروبا أعجب مراحل التقدم العلمي في تاريخ البشر ؟

ولكن أوروبا لم تستطع وهي تنطلق بنهضتها العلمية المتطورة بغير قيادة الإيمان ، إلا أن تزيد في توسيع وتنويع ميادين صراعها على قيادة العالم ، وقهر شعوبه ، وإبزاز موارده ، إلى أن ظهرت عليها أعراض هذا الانهيار الحضاري المعاصر ، وهي تتساقط وتتخلف به في مهاب المرض النفسي ، والقلق الاجتماعي ، وتمزقات الشعوب ، وصراعات الدول . باتجاه هاوية لا ريب فيها .. ما لم تشرق عليها مرة أخرى شمس الإيمان .. !

فهل تستبعد أيها الأخ الإنسان في أوروبا أن تشرق عليكم هذه الشمس مرة أخرى لتبدد غيوم الصراع ، والقلق ، والتمادي في الخطايا

والأخطاء ، وهؤلاء هم المسلمون يتدققون على أرضكم بالملايين ،
للزيارة وطلب العلم ، أو للإقامة والعمل ، ليؤكدوا لكم ، ويعيدوا
تذكيركم بما تناسيتموه من هذه الحيوية المميزة لهم ، في بسطة أيدي
أغنيائهم ، وسماحة أخلاق علمائهم ، وإخلاص الجهد والعطاء
لعمالهم ، مع استمرار انفتاحهم بالمودة التي قادوها ولا يزالون يحفظونها
على أرضهم تجاه أتباع المسيح وموسى ..

إن هؤلاء المسلمين اليوم على أرض أوروبا ، وكما أخذت أكثر
الحكومات الأوروبية تنسبه إلى حقوقهم عليها ، وإلى مصالحهم عندها ،
هم الومضات القوية التي تنبهكم مع تصاعد الأحداث والأخطار على
العالم المعاصر — لشمس الإسلام التي لاتزال تشرق بغير أفول على هذه
الأرض ..

فلماذا مع ومضات هذا الشروق المتزايد لا يتزايد ويتعزز الأمل
في هذا « الوفاق » الإيجابي والصادق بين الأوروبيين والمسلمين ..
لماذا .. وأكثر الأوروبيين قد جمعهم اليوم وحدة الاهتمام بمتغيرات
مفاجئة تفتح الطريق أمامهم واسعا للتعجيل بهذا الوفاق .. ؟

• لماذا .. وقد أصابهم القلق لهذا الغزو الوحشي والفاجع الذي
انقض به السوفييت على مسلمي أفغانستان .. ؟

• لماذا ؟ وقد أصابهم الدهشة ، والحيرة الذهنية ، أمام نتائج الثورة
الإسلامية في إيران .. ؟

.. لماذا .. وهذا التصاعد العشوائي للصراع بين الشرق والغرب قد
ينهى إلى توقف منابع الحياة بالنفط العربى ، والطاقة المحركة لجميع وسائل
وأدوات الحياة والقوة والرخاء فى أوروبا ..!؟

نعم .. لماذا .. وكل هذا صحيح .. وهو إنذار واضح الدلالة .. لماذا
لا توجد الشجاعة عند الأوروبيين لكى يكتشفوا على هذا الطريق الرحب ،
ومن أجل حياة أفضل .. وقواعد أرسخ .. حتمية هذا الوفاق الإنسانى
مع الإسلام والمسلمين .. عرباً .. وغير عرب !؟

وفى الحقائق الخمس الآتية سأقدم لك الأسس التاريخية ، والتصحيحية ،
والحضارية ، لتعزيز احتمالات هذا الوفاق المنشود .. بهذه الرسالة الودية
والعلمية ، إليك أيها الصديق .



الحقيقة الأولى

تجارب أوروبا من الجمهورية الفاضلة إلى اليوم

والآن أيها الأخ الأوروبي أبدأ من أجل تقريب الرؤية بين الأوروبيين والمسلمين المعاصرين بأن أخلص ، وأضع في الضوء ، هذا التاريخ الفلسفي والوضعي ، الذي تقلبت فيه أوروبا بديلا من الدين الحق ، وهي تبحث عن المجتمع الفاضل ، وعن قواعده العلمية والأخلاقية بغير جدوى .. إلى اليوم .

لقد اقترن الفكر الأوروبي بالفلسفة منذ فجر وجود الأوروبيين على أرض قارتهم الجليدية ، وبعد الهجرات المتتالية لقبائلهم الأولى من الهند ، وذلك في مكان الدين القائم على الإيمان بالله وشرائعه كما عرفه العرب منذ فجر التاريخ ، وكما زادت معرفتهم به منذ رسالات محمد والمسيح وموسى .

ومعنى هذا أنه لم يكن للأوروبيين منذ ظهور مجتمع وفلسفة الإغريق الأوائل ، أى منذ القرن الخامس قبل الميلاد ، إلا أن يبدأوا وراء أشهر فلاسفتهم : سقراط وأفلاطون وأرسطو ، في ممارسة هذه الفلسفة التجريدية ، الجدلية والصورية ، إلى حيث تقودهم بمنطلقها الأسطوري ، وفكرها الظني ، وجعلها غير العلمي ، إلى مجرد «الحدس» في تصور « المجتمع الفاضل » ، كما يشتهون الإقامة فيه ، والذي يعلمون

أنه لفرط الخيال في تصوره يعجزون عن الإقامة له ، لأنه مجتمع يوتوبى من كلمتى ou-topos باليونانية أى « اللامكان » .. أى غير الممكن إقامته في أى مكان فوق هذه الأرض ، وبذلك لم يبق لهم في الواقع إلا مجتمع الطبقة ، والقصر ، والمتاع ، والبشتات !..

هكذا منذ أقام الإغريق من أصلهم الهندي مجتمعهم الأول في أوروبا ، ورغم تأثيراتهم الأولى بقدر من العلم الذى نقلوه في ركوبهم البحر ، وقياسهم أبعاد السفن ، وتحديدهم فصول السنة ، عن المصريين والكنعانيين العرب - فقد ظهر عجزهم في متاهة أساطيرهم التى تصوروا بها نشأة الحياة بقوة « أرواح » الطبيعة ، وليس « الله » ، عن أن يرتفعوا إلى مستوى المنهج العلمى للتفكير ، وعن أن يتوصلوا بهذا المنهج إلى اكتشاف هذا « الاتساق » الدال على الله في حركة الواقع المرئى ، والواقع المسموع ، والواقع المحس ، بدلا من هذه الآلهة الوهمية التى عبدوها في أرواح الطبيعة مثل « زيوس » ، أى روح النهار عندهم و « كرونوس » روح الزمن و « باخوس » روح الكروم والخمر ، و « ديونيسوس » روح الربيع واللهو .. وغير ذلك كثير ..

لقد عجزوا تماماً - أيها الصديق - في أعمال كبار فلاسفتهم ، أو صغار سفسطائيهم ، عن غير هذه « الفلسفة » بكل ظنونها ، والتى بدأوها بالسفسطة ، أى فن الجدل الموجه للتسلى ، وقتل الوقت بالخداع العقلى ، والتلاعب بالألفاظ . ومن خلال ذلك كانوا يستمتعون بالخمر والنساء إلى حد الهوس ، ويتعاضمون بسيادتهم فوق الحرفيين

والعبيد إلى حد التآله ، ويعانون من هذا الفراغ الساحق الموحش من
أى شيء « حقيقى » فى مجتمع يضئ لهم حياتهم ، وأفكارهم ، وحواراتهم ،
وذلك إلى الحد الذى اقتربوا معه من الجنون ، وقد ملكهم الشعور
الفاجع بمأساتهم وضياعهم ، كما كان هذا الشعور يظهر فى ذروة
أعيادهم بالربيع والكروم ، وهم يغنون فى مواكبهم الصاخبة المتهوسة
أغانى « المغنى العزى » الأسطورى ، وكما يسمونه tragos-oidos ،
بينما يشغون بأفواههم ثغاء العز الحزينة التى اغتربت عن قطيعها ..
وفقدت طريقها مع رفاقها إلى الحياة !!

١ - الديمقراطية الزائفة لليونان الأوائل :

يقول المؤرخ الهولندى الدكتور هندريك فان لون فى كتابه « قصة
الجنس البشرى » فى شهادته التاريخية على الإغريق الأوائل بأمانة
المؤرخ الذى يقول الصدق ، ولو كان قاسياً بالنسبة لأسلافه ، وأسلاف
الأوروبيين إلى اليوم ، فى فكرهم ، وتقاليدهم ، وتراثهم :

« لقد كانوا على جانب كبير من القسوة وانحطاط الخلق ، فهم
كانوا يلقون بأجساد أعدائهم إلى كلابهم المتوحشة التى تحرس أغنامهم.
وقلما كانوا يحترمون حقوق الشعوب الأخرى ، فقد قتلوا الأهالى
السابقين بلخزيرة اليونان ، الذين كانوا يعرفون باسم « الفلاسجة » ،
ونهبوا مزارعهم ، واستولوا على ماشيتهم ، وسبوا نساءهم وبناتهم !
ومرة أخرى يقول فان لون فى شهادته الأوروبية عن طغيان الأغريق
الأوائل وعدوانيتهم :

« إن المدينة الإغريقية إذا لم يكن يحكمها ملك ، أو طاغية ، فقد كان يحكمها « السادة » لصالح طبقتهم . ولم يكن هذا ليتأق إلا إذا توافر لهم جيش جرار من العبيد يفوق المواطنين الأحرار عدداً بنسبة ستة أو خمسة إلى واحد .. وكان شأن العبيد شأن الآلة في المصنع الحديث ، حتى لقد كان يلتقى بهم إلى الوحوش لأتفه الأسباب !

ثم يقول وهو يكشف عن المفهوم التسلطى والطبقى للديمقراطية اليونانية بغير دين أو مساواة :

« وكانت الديمقراطية الإغريقية لا تعترف إلا بطبقة واحدة من المواطنين خولت لهم حق مناقشة مسائل الحكم جميعاً ، وهذه الطبقة هي الأحرار السادة ، وقد كانت كل مدينة إغريقية تتألف من عدد صغير من المواطنين الذين ولدوا أحراراً ، وعدد كبير من العبيد ، وأشتات من الأجانب الذين لم يكن الأغريق يبدون استعداداً لمنحهم الحقوق المدنية !

٢ - الإغريق يتخبطون في متاهة الأساطير :

في هذا المناخ الطبقي ، القسرى والعنصرى والاستمتاعى ، انفجر مع الخمر ، ومع الترصد للعدوان على الآخرين وسرقتهم ، كما جاء في شهادة المؤرخ الأوروبى الحديث فان لون - هذا السيل من الأساطير التى تخبط الإغريق الأوائل في متاهاتها ، فانطلقوا في أعياد آلهتهم باتجاه التقديس الأعظم لمتاعهم ، ولعدوانهم فوق حطام عبيدهم ، وهم

يفخرون بمآساتهم ويتبخثرون ، ويسفسطون حولها ويتحاورون ، دون
وازع أو رقيب !

ومرة أخرى أيها الصديق — وكما تعرف هذا جيداً — فقد كانوا وهم
يحتفلون بأعياد الربيع والخمر ، يخرجون إلى مواكبها المجنونة على
هيئة مخلوق « خرافى » .. أعلاه بشر ، وأسفله عنز ، ليكون كما
ذكرت هو المغنى الماعزى الأسطورى tragos-oidos الذى يشغو
بصراخ الحزن والجنون بمأساة حضارتهم ، مجسدين بهذه المواكب
المخمورة ، والخرافية ، هذه المأساة tragedy لحياتهم الحقيقية ،
وهم يعبرون بهذا الانسياق البدائى عن مدى فداحة مصيرهم الأليم ،
بهذه الحياة المغلقة ، وحياراتها الثقيلة ، وحدودها الضائعة ، بغير منهج
علمى للتفكير ، وبغير إيمان وشرعية للحياة ، وهم يشغون بأفواههم
ثغاءهم الحزين الطويل ، على مفترقات الطرق المقفلة ، كما تشغو العنز
التي فقدت القطيع ، وفقدت الطريق ، وفقدت الأمن ، ثغاءها الذى
بشير من أجلها الشفقة والرثاء . !

٣ - أفلاطون وجمهوريته المشاعية فى الامكان :

وننتهى من هذا الإيجاز لمناخ الحياة الفلسفية القسرية الاستمتاعية
وشتاتها النفسى فى مجتمع الإغريق الأوائل ، إلى فحص واحدة من
أشهر ثمرات الفكر الاجتماعى « الصورى » فى ذلك المجتمع الإغريقى
الأول — أى الفكر الخيالى والوهمى غير الممكن تحقيقه فى الواقع ،

أى فى المكان والزمان على هذه الأرض ، ونعنى به « الجمهورية الفاضلة » أو جنة الأرض المستحيلة التحقيق إلى اليوم ، كما توهما أفلاطون نيابة عن اليونان .. وعن الأوروبيين .. !

وبنفس الإيجاز أذكر لك أيها الأخ الأوروبي المعاصر أن أفلاطون قد سجل فى هذه « الجمهورية الفاضلة » جميع أوهام اغترابه - وهو فى ثوب المغنى العزى - حول هذا المجتمع « الشاذ » الذى يحلم به جميع العنصريين القسريين ، الاستمتعيين ، وهو المجتمع الذى أساسه طبقة قائدة من الصفوة ، من الرجال والنساء الذين يتدربون على الحكم المثالى لهذا المجتمع المنشود ، وذلك من بداية أن يعيش الجميع .. حكماً وحكمات .. « عراً تماماً » - سواء بسواء - كما تصورهم أفلاطون - وهم يمارسون الجنس فى هذا العرى بغير قيود ولا حدود ، بعد أن تم إلغاء نظام الأسرة ، وذلك من أجل تأكيد أحد المبادئ الأساسية لهذه الجمهورية الخرافية وهو « شيوعية الآباء والأبناء » الأمر الذى ينشأ معه المبدأ الثانى للحياة فى هذه الجمهورية البالغة الشذوذ ، وهو « شيوعية الأموال والممتلكات » .. !

بهذا - كما تمنى أفلاطون جنة البشر المستحيلة على الأرض - تدوب الطبقة الحاكمة فى « اتحاد حاكم » من العراة الإباحيين ، الذين ليست لهم أسرة ، ولا أموال ، ولا أولاد ، وبذلك لا تكون رئاسة هذه « الطبقة العارية » من كل شىء موضع شك عند المحكومين ، وكيف ؟ بعد أن « تعرت » من كل شىء .. لكى تملك كل شىء .. وأول من

٣ هم العاملون « المحقرّون » في هذا المجتمع ، ثم العبيد المضطهدون ، ضيق من هذا المجتمع ، بعد أن قرر أفلاطون - في ذروة اغترابه إنسانيته - أن يحرم أرباب الحرف من الحقوق السياسية ، كما يملك ، يحرم العبيد بعد اضطهادهم حق الحياة !!

أليس أفلاطون في فجر هذه الفلسفات الأوروبية ، وبهذا التقي القاسي في أحلام يقظته لإقامة « الجمهورية الفاضلة » كما يراها مجردة هكذا وبعيدة عن الدين ، والخلق ، والعلم ، والعمل النافع ، ومواجهة الواقع - أليس هو بذلك - وكما يبدو أمامنا الآن أيها الصديق - هو الجدل الحقيقي لكل من « الشيوعيين » و « العلمانيين » في تصورهم في هذا العصر ، وهم يتصارعون على سيادة العالم - لهذه « اللجنة المنتظرة » كما يعمل كل منهم لتحقيقها بغير « إيمان » على هذه الأرض ، وبغير اختلاف كثير فيما بينهم في هذا التصور ، في وسائل التحقيق .. بينما هم في الواقع يركضون بكل قواهم نحو حافة الهاوية .. والحرب النووية .. وضياح كل شيء .. حتى العزاء بمثل هذه الخرافة الأفلاطونية الشاذة !؟

٤ - من يوتوبيا أفلاطون إلى الاشتراكيات الخيالية :

وجنباً إلى جنب مع صناعات الوهم الفلسفي داخل الواقع الطبقي التسلطي ، والاستمتاعي ، في مجتمعات اليونان والرومان القدماء ، وحتى المجتمعات الشيوعية والرأسمالية المعاصرة - سارت أوروبا تطلب

السلوى والعزاء فى مثل هذه الأحلام الإصلاحية ، والخرافية أحياناً كثيرة ، وحيث ظهر أخيراً عدد من هذه الاشتراكيات « اليوتوبية » اللامكانية فى صور أقرب فى ظاهرها إلى الجذ ، وإلى الواقع ، من خرافية أفلاطون ، ولكنها لم تنجح ، لأنها فقدت طريق انطلاقها من الإيمان ، واعتمدت التخطيط لحركة البشر بقوة خيالية وهمية تزعم القوة من « فوق » على تحريك إرادة البشر من « تحت » .. أو من بعيد !

أذكر لك من هذه الاشتراكيات الخيالية قصة أتين كابت - الفرنسى المولود سنة ١٧٨٨ وهى « الرحلة إلى إيكاريا » ، وكما جاء فى كتاب جورج سول عن « المذاهب الاقتصادية الكبرى » فهى « نوع من الديكتاتورية الضيقة التى يسودها التجانس فى كل لون . فالشوارع مستقيمة ، وبكل عمارة خمسة عشر بيتاً متشابهة تماماً ، وتضم أحدث المعدات الصحية ، وتغطى الجوانب بسقوف من الزجاج ، بينما تستخدم آلات التقاط الغبار لكنس الشوارع . أما الدولة فهى المالكة لكل شئ ، وهى التى تقسم المنتجات بالتساوى . بينما الناس يرتدون زياً واحداً ، فإن كان لاختلاف الأذواق أن ينعكس فى تباين الألوان » !!

وكان كابت يأمل فى أن ينقل خياله هذا إلى الواقع ، معتقداً أن مثل هذا النظام الوهمى بإرادته ، وبغير أن يسبقه بناء الإنسان بإرادته الحرة - بالعلم والإيمان - يمكن أن يقوم خلال خمسين عاماً . ومع هذا الوهم الحديد هاجر إلى الولايات المتحدة فى كل من ولاية تكساس

وولاية إلينوى ، ليحاول أن يحقق على أرض الواقع هذا المجتمع الوهمى
اليوتوبى ، ولكن الأمراض ، والمنازعات الداخلية مع شركائه ،
قضت على أحلامه فى محاولتين !

ثم ظهر- كما تعلم - من هؤلاء الأفلاطونيين المتأخرين فى فرنسا
كل من سان سيمون « ١٧٦٠ - ١٨٢٥ » وشارل فورييه « ١٧٧٢ -
١٨٣٧ » وبيير برودون « ١٨٠٩ - ١٨٦٥ » ، كما ظهر فى إنجلترا
روبرت أوين « ١٧٧١ - ١٨٥٨ » الذى حاول تحت شعار « التعاون »
ومع محاولة توفير العلاقة الأخلاقية بين الأغنياء والفقراء ، وبين
العلماء والجهلاء ، أن يؤسس « المجتمع الفاضل » الذى لا تأكله
أطماع اللوردات والرأسماليين ، ولا تدفع به الفلسفة ضد العلم ،
والطبقية ضد الإيمان ، والمتعة ضد الطهارة . وهكذا ضاعت أحلام
روبرت أوين ، اليوتوبية أيضاً .. لكى يستخلص كل من الشيوعيين
والرأسماليين بعده أسباب السلطة لهما وحدهما فوق أرض أوروبا ،
وفى أخطر عصورها ، بعد أن عرفوا الطريق المعقد والدعائى إلى تحويل
الخيال اليوتوبى عند الجماهير إلى واقع مرير ، تنساق فيه - على أنغام
الشعارات وعذاباتها - نحو نهاياتها ، ونهاية نظمها .. ما لم ينعطف بها
الطريق الصحيح نحو الإيمان الذى يقود العلم ، ويبنى حياة الفرد
والمجتمع على الحرية والعدل ، وعلى الإخاء والمساواة ، وعلى الطهارة
الأخلاقية والإيثار .. فى الواقع الحى .. وليس فى الوهم البعيد ..
أو القريب !

٥ - وأخيراً ومع المرض النفسى إلى يوتوبيا المغتربين :

وأخيراً .. فى نهاية الشوط اليائس لرحلة الجمهوريات الفاضلة ،
والاشتراكيات الخيالية ، تتمخض محنة الحضارة الأوروبية المعاصرة
فى مواجهة الانهيار أو الاستمرار - عن هذه المسيرات الداهلة والحزينة ،
لقوافل الشباب والمغتربين ، الذين طرحوا - تحت العنوان الساخر :
الهيبر والبيتلز - كل مسئوليات الحياة ، ليخرجوا من أوروبا ،
ومن أوطانهم الغالية عليهم فيها ، هرباً من هذه الحياة كما انتهت إليه ،
وليسيروا فى الأرض بغير اتجاه ، نحو هذا المجتمع المنشود فى اللامكان ..
واللازمان .. نحو اليوتوبيا .. والعالم المجهول !

هؤلاء الشباب الغرباء والمغتربون من « دراويش » أوروبا - كما
أعتقد أنك تعرف الكثير عنهم أيها الأخ الإنسان - لا يزالون يتدافعون
كل يوم على الطرق هرباً من أوطانهم التى ضاقت - فى ذروة
تقدمها وقسوتها واختلال موازينها عليهم .. لقد خرجوا إلى رحلتهم
غير المحدودة - بغير هدف .. وعلى غير طريق .. فى حياة مشاعية
أفلاطونية بغير زواج شرعى .. وبغير أموال أو أولاد .. وبغير وطن
أو بيت .. وبغير أثاث أو متاع .. ومع ذلك فهم ظاهرو البراءة فى
عزلتهم المتحركة نحو اللامكان .. وفى سلوكهم مع من لا يكادون
يرونهم من الناس . وفى هذا اليم العالمى الذى يعبرون به فى كل حركة
عن مأساتهم .. بل عن مأساة الحياة غير المتوازنة بغير دين ، وبغير
إنحاء أو تطهر ، فى الحضارة الأوروبية المعاصرة !

هؤلاء الشباب لا يزالون — كما ترى — يعلنون بانطلاقهم الصامت
والحزين نحو المجهول ، وحقائبهم بكل ما يمتلكون وراء ظهورهم —
أنهم عاشوا طويلاً تحت مستوى الحق الذى خرجوا إليه ، والإيمان
الذى حرموا منه .. فشربوا الخمر ، وانتهكوا الطهارة ، ومضغوا
عقاقير الهلوسة .. لكى ينسوا .. فلم يسعفهم التسيان .. ولم ينقلهم
الفهم .. فانفجر بركان الغضب العاجز فى أعماقهم .. لينطلقوا إلى
غير مكان معلوم .. وعبر زمان غير محدد .. إلى جنة الحق المجهول ..
والإيمان المفقود .. ! !

وفى مصر .. البلد الطيب .. نراهم كثيراً فنفهم ما وراءهم .. ونشفق
عليهم .. ونشفق على حضارتنا أيضاً — إذا ما فقدت مقوماتها الراضية
من الدين والعلم والعدل ، أن تتعرض لمثل ما تتعرض له اليوم حضارتهم ..
لأنهم على أرضنا الطيبة يتعمدون للشمس كلما وجدوها فى الأماكن
الخالية والحدائق العامة .. لأنهم يغمضون أعينهم وحواسهم تحت أشعتها
وقد استلقوا على العشب الأخضر .. وكأنهم يتطهرون من أحزانهم
ومأساتهم بنورها وحرارتها .. غير آبهين لأى شئ حولهم .. إلا هذه
الشمس الأم القوية .. الحانية .. رمز الحياة والإيمان .. التى يسألونها
فى الصمت عطاءها للمحروم .. وسرها للمغرب .. وجوابها عن
أسباب هذه البشاشة والمودة الدائمة فى قلوب أهلها من المصريين ..
وعن هذا الأمن والأمل فى أعينهم .. وأعمالهم .. وأصواتهم .. منذ
آلاف السنين .. ! أليس هو « الإيمان » الذى يبنى الحضارة .. ويقود
العالم .. ويوجه العمران .. وكلما غفلوا عنه .. عادوا فأقبلوا عليه ؟ !

الحقيقة الثانية

في أى حوار مخلص تظهر حاجة الأوروبيين
إلى المصالحة مع المسلمين

١ - المجتمع الإسلامى يملك مقومات التجدد والبقاء :

بامتداد التاريخ الدينى على أرض الوطن العربى ، كان الإسلام فى دعوة محمد - بعد المسيح وموسى - هو الرسالة الخاتمة والباقية للدين . وكان المجتمع الفاضل الذى أقامه الرسول وأصحابه هو « مجتمع المؤمنين » الكامل ، والقدوة ، الذى كان ولا يزال ، يملك فى حياة المسلمين مصادر ومقومات بقاءه وتجده بالإسلام.

وفى هذا المعنى أقول لك هنا فى هذه الرسالة الودية الصادقة ، إنه برغم التشكيك النشط للقوى الملحدة والمعادية للإسلام والمسلمين فى أوروبا ، فإن أبسط قدر من التعقل والاعتدال ، وفى ضوء نظرية علمية تستقرىء التاريخ ، وتستهدف الإنصاف ، ينتهى إلى اليقين بأن المسلمين قد أقاموا فى الواقع ، وبمقومات الإسلام الدينية والدنيوية ، هذا « المجتمع المؤمن » الذى حققوا به الإنحاء الإنسانى ، وباليقين الدينى ، وبالمنهج العلمى ، وبالاتزام الأخلاقى ، ما لم تستطع أن تبلغ أى قدر يقاس إلى إنجازاته ، أو مبادراته ، أو أهدافه ، جميع المجتمعات القديمة والمعاصرة ، سواء أقامت على النظريات « الديمقراطية »

أو « الاشتراكية » بجميع تطوراتها خلال نحو خمسة وعشرين قرناً من حياة أوروبا ، في غمرة تقلبها تحت أثقال العديد من « القيصريات » والحكومات القسرية ، أرستقراطية كانت أو شعبية ، وإلحادية كانت أو دينية .. !

لقد كان مثل هذا الرأي اليقيني والمنصف للإسلام هو شهادة عدد غير قليل من مفكرى الغرب – كما تعلم – وهم ممن درسوا اللغة العربية ، وتخصصوا في تاريخ الدين وتاريخ الأمة العربية . ومثل هذا الرأي اليقيني والمنصف للإسلام والمسلمين ، والداعى إلى التقارب معهم بغير نفور ، وإلى المودة لهم بغير استعلاء ، لا يزال هو النتيجة الواحدة والحتمية ، لأى حوار مخلص ، ومتكافئ ، بين عدد من الأوروبيين والمسلمين ، كما سأحدث إليك بإيجاز عن تجربة حقيقية لمثل هذا الحوار المخلص ، والمفتوح ، جرت لى مع بعض رفاق من المصريين فى بلد أوروبى يجر أقدامه الثقيلة فى تجربة له مع الشيوعية حتى اليوم .

٢ – تجربة إقامة مجتمع إسلامى داخل نظام شيوعى :

وهاهى ذى فقرات من شواهد هذه التجربة المثيرة ، التى جرت بمستوى التجارب العلمية والمعملية – أقصاها عليك من كتاب خصصته لها وأصدرته فى مصر منذ سنوات .

فى فبراير سنة ١٩٦٩ سافرت مع وفد شعبى للاتحاد الاشتراكى

العربي إلى ألمانيا الشرقية رئيساً لبعثة من الفلاحين المصريين لا يتجاوزون العشرين ، من أعضاء مجلس الشعب — البرلمان — واللجنة المركزية ، وذلك لحضور دورة دراسية لدراسة التعاونيات والميكنة الزراعية في مدرسة الهندسة الزراعية بقرية تويتشتال بمقاطعة هالة . وكانت مدة الدراسة ثلاثة أشهر ، تشمل الجانب العملي ، وزيارة المعالم اللازمة لهذه الدراسة .

منذ البداية تأكدنا وسط وسائل الاستهواء — المخططة سلفاً — أن جهد الشيوعيين الألمان متجه بنشاط ليتحول وفدنا « اعتقادياً » أو « إيديولوجياً » مع الماركسية ونظرياتها — كما تحولت وفود عربية سابقة وأخرى من أمريكا الجنوبية .. ومع ذلك فمنذ البداية توحدت إرادتنا لمقاومة كل خطط وغايات الحزب الماركسي القسائد لحكومة ألمانيا الشرقية ، بل وفي التفوق على خططه — بغير غضب أو انفعال — وذلك بأن نتفوق أولاً في الدراسة ، وأن نبني خلال ذلك ، بالحوار العلمي ، المخلص والمفتوح ، مجتمعاً إسلامياً تجريبياً نعيش به داخل جناحنا بهذه المدرسة ، يضيء رغم صغره النموذجي بمعنى انتصارنا وانتصار عقيدتنا ، على هؤلاء الذين فقدوا الرؤية التاريخية للعرب والمسلمين ، والذين عاشوا ، ولا يزالون يعيشون على الظن بأنه على « الخمر والنساء » يمكن تصدير الماركسية للشعوب الأقل تقدماً في العلوم والصناعة ، بينما هي لم تنجح عندهم في بناء ما هو أكثر من مجتمع القسر المزين بالشعارات ، داخل حياة يخالف الماركسيون

فيها قواعد الصحة النفسية ، وصحة البدن ، وصحة الأخلاق ، بل وسلامة
وصحة تحقيق الأهداف !..

في تلك الأشهر القصيرة ، ودخل مجتمعنا الإسلامي النموذجي ،
بكل مقوماته ، ودعاماته من الطهارة ، والصلاة ، والأطعمة الصحية ،
ومتابعة الدراسة ، وعلاج المشكلات اليومية ، وتخصيص مواقفنا في
مواجهة قيادة المدرسة ، التزمنا داخل قلعة فنسل النيل الألماني السابق -
بصحة التلقى للدروس العلمية ، مع تمييز العلمي منها عن الأيديولوجي ،
وذلك حتى يتيسر لنا أن نحقق التفوق الكبير في النتيجة النهائية لامتحانات
هذه الدورة العلمية والعملية . هذا بينما كنا نزور مدن ومعالم وآثار
ألمانيا الشرقية ، ونلتقي بالسكان من الفلاحين والعمال والمثقفين ،
وبعدد من اللجان الحزبية ، ومن المسؤولين عن خطط التعليم ، ومديرى
المصانع ، وكبار قادة الحزب ، مع إقامتنا لبعض الندوات التي نتحدث
خلالها إلى هؤلاء وأولئك عن بلادنا وتاريخنا وعقيدتنا ، وعن واقعنا
المتحرك ونظرتنا منه إلى المستقبل الواسع بتقديم حضارتنا العربية العلمية
المؤمنة ..

بكل هذا الجهد المتسق خلال هذه الرحلة القصيرة ، والذي تناقلت
الصحف الألمانية أخبارنا المثيرة بسببه ، تأكد لنا أن المسلم المعاصر -
كما هو في حقيقته - وليس كما صار تحت ضغوط أعدائه - لا يزال
حافظاً صورته المشرقة عبر كل العصور ، كما لا يزال حافظاً - بمقومات
بقائه - قدرته على التجدد والاستمرار ، بما يفتح الطريق واسعاً

أمام الأوروبيين وأمامه لتحقيق هذا الوفاق الحضارى المنتظر بين
الأوروبيين والإسلام .. وبين الأوروبيين والمسلمين .. إذا قدر
الله للحضارة المعاصرة البقاء .

٣ - حوار مع صديق ألماني مسيحي ماركسى :

من بين هذه الحقائق والشواهد التى لا تنسى فى هذه الرحلة التاريخية
لحوار إسلامى أوروبى ، أحدثك عن لقاء وفدنا الدراسى فى مدينة
ليبرزج ، وفى يوم من أيام شهر مارس ، بالصديق الحديد كارل هارتز
كاليثا ، مدير معهد التجارب على التربة والأسمدة لزراعة المناطق الحارة ،
وذلك أثناء زيارتنا لهذا المعهد ضمن برنامج دورتنا الدراسية .

هذا الصديق الذى اكتشفناه فجأة فى ألمانيا الشرقية كان الجواب الذى
انتظرناه أكثر من شهر ، لإقامة هذا التوازن بين عجز مضيفينا
الألمان الماركسيين عن فهم الجانب الحضارى السليم فى سلوكنا
بوصفنا عرباً مسلمين ، وبين وضوح هذا الفهم السليم ، وبالرؤية
التاريخية والحضارية المعاصرة ، عند ألمان آخرين لا يقلون فى ذلك
المجتمع علماً ، ولا مكانة ، عن الأولين .

دعانا كاليثا عقب زيارة المعهد إلى الغداء فى مطعم قريب فى ضواحي
ليبرزج . وكان كاليثا قد سمع الكثير عن دهشة القادة الألمان فى مدرسة
الهندسة الزراعية - من سلوكنا الإسلامى غير المتكلف ، ومن تعففنا
الحصين من غير انفعال أو افتعال عن الخمر والنساء ، ومن صلواتنا

المنتظمة ، وما فرضناه عليهم من طهارة أطعمتنا التي كانوا يخصصونها لنا بعيداً عن أطعمتهم . هذا مع مستوى ثقافى غير متوقع تسبب عنه الحرج الشديد لهم . ولعدد من مثقفهم وأساتذة جامعاتهم ، عندما رتبوا لنا لقاءات معهم للمناقشة المقارنته بين الإسلام وشرائعه وبراهينه ، وبين الأيديولوجيات الأوروبية المعاصرة ، وعلى رأسها المادية التاريخية ، هذا فضلاً عن إلمامنا بتاريخ الألمان القديم منذ عهد قبائلهم الجرمانية الأولى ومعبودهم الخرافى مانوس ، وحتى عصر شلر وجوته .. وهيجل وماركس .. إلى آخره !

كانت المفاجأة الأولى التي أهداها إلينا الصديق كاليثا هي هذا الطعام الشرقى الذى أوصى المطعم بإعداده ليكون أقرب إلى مألوفنا . وكانت المفاجأة الثانية أنه قدم لنا القهوة بعد الطعام ولم يقدم لنا الخمر . وكانت أعظم هداياه بعد ذلك أنه كان مهذباً وودوداً ، وأنه كان يعرف الكثير عنا وعن بلادنا ومعتقداتنا ويحترمها .. وكانت المفاجأة السارة أخيراً أنه دعانى لأنوب عن إخوانى فى زيارته وزيارة أسرته فى بيته الخاص بلييزج .

٤ - الإيمان طريق الطفولة لتنشأ متحررة من العدوانية :

فى زيارتى الأولى لبيت الصديق كاليثا - كما أوجزها لك بأهم دلالاتها - قصدت إليه بسيارة المدرسة من قرية تويتشنتال إلى مدينة ليزج . ولم أكن بحاجة فى هذه الزيارة لأن أصحب أحد المترجمين -

العرب الماركسيين - الذين كانوا يعملون معنا بالمدرسة فلقد كان كاليثا - كما تبين ذلك في لقائنا الأول به - يتكلم الإنجليزية كما أتكلّمها ، وكذلك كانت زوجته التي تعمل معه في مكتبه ، ومع ذلك فإنه زيادة في الترحيب بي دعا إلى استقبالي معه في بيته أحد تلاميذه العرب طالب الدكتوراه اليمنى أحمد بن حمد الحكيم .

لم يكن من الصعب وأنا أصعد الدرج إلى الطابق الذي يقيم به كاليثا أن أستروح نسمات السكينة والأمن ، وأن أشعر بجو من الألفة يغمر نفسي وحواسي ، وكأنني عشت لحظات عزيزة في هذا المكان من قبل ، أو كأنه مر بي في رؤيا قديمة مشرقة من أيام الطفولة . .

وتقدمني كاليثا بعد مصافحته الحارة ، هو وتلميذه الحكيم ، ليعرفني بزوجه وابنتيه . وبعد أن استرحنا قليلا في غرفة الاستقبال ونحن نتبادل مع القهوة أحاديث متعددة حول الدين والماركسية ، قمت مع كاليثا لأتفقد مكتبته الثينة ، بما اتسعت له من تراث متنوع في الكتب العلمية والأوروبية ، والصور والموسيقى . ومن ثم عدنا مرة أخرى إلى غرفة الاستقبال ، حيث أقبلت علينا السيدة كاليثا بالقهوة مرة ثانية ، وحيث جلست معنا أيضاً كل من ابنتيه : إنجيليكا - ١٣ سنة في ذلك الوقت ، وكورنيليا : ١٠ سنوات - وهما تبتسمان دائماً في وداعة ونقاء ، وكأنهما نماذج حية وناطقة لبعض الصور الدينية في مختلف متاحف أوروبا .

وسألت السيدة كاليثا هذا السؤال الطبيعي : كيف تربين ابنتيك . .

لتحتفظا بالإيمان والسلام النفسى .. فى هذا البحر المتلاطم من الماركسية
وتقلباتها .. وعواصفها ؟

قالت فى بهجة الأم المنتصرة بالدفاع عن أعلى ما فى حياتها ، وبعد
أن دفعت الثمن الغالى لتحفظ لبناتها نعمة صحة النفس بالإيمان :

« إن الزوجة فى الأسرة الاشتراكية تعمل تماماً كما يعمل الزوج .
أما الأطفال فترعاهم الدولة طول النهار فى الحضانات . وعندما يحضر
الزوجان إلى المنزل يتساوى كل منهما فى أداء العمل المنزلى » .

ثم استأنفت بعد هذه المقدمة تقول بيديها الحاضرة ، وهى تنظر
إلى زوجها أحياناً وتبتسم :

« ولكنى بدافع من زوجى تركت عملى الأول كمهندسة تصميم
آلات لأعمل معه فى المعهد الذى يديره عملاً أقل أجراً ، وذلك حتى
أفترغ لتربية بناتى فى البيت ، بعيداً عن دور الحضانة ، بعد أن تحقق لى
أنا وزوجى أن تربية الأطفال فى حضانة الأم والأب ، المخلصين لأبنائهم
بصورة طبيعية ، أفضل من ناحية الهدف التربوى » .

ثم مضت تقول من الحقائق التى أعتقد أنها غير بعيدة عنك تماماً :
« لقد وضعنى زوجى منذ البداية أمام اختيار صعب ، فقد قال لى :
« إما أن تكونى زوجة لى .. أو زوجة للمصنع .. » . وقد اخترت
فى النهاية أن أكون زوجة له ، وقبلت لذلك أن أعمل مجرد كاتبة على
الآلة الكاتبة ، وسكرتيرة لزوجى فى المعهد الذى يديره ، بدلا من

مهندسة تصميم آلات . . وقد اكتشفت فيما بعد أننا حققنا بهذا الدخول الصغير نسبياً سعادة أكبر في بيتنا ، وسلاماً أعظم لابنتينا . . » .

ثم عادت تقول حتى لا يتهمها أحد بالأنانية : « ومع ذلك فأنا وزوجى لازلنا على صلة قوية من مجتمعنا الصغير داخل أسرتنا بهذا المجتمع الكبير من حولنا » .

وجاء التعقيب بعد ذلك من كاليتا على حديث زوجته ليقول وهو يؤكد مغزاه الخطير :

« إن الأسرة الماركسية مفككة وضائعة من هذه الناحية . فالإحصاءات تؤكد أن النزعة الإجرامية مرتفعة جداً بين أطفال الحضانات . إن الفرق بين أطفال الأسرة وأطفال الحضانة كالفرق بين فرخ البيضة التى تحضنها الدجاجة ، وفرخ البيضة الأخرى التى يحضنها مصنع التفريخ . إن دجاجة البيضة الأولى تحتفظ برغبتها فى أن تحضن بيضها ، وأن تضحى من أجل فراخها ، بينما الدجاجة الأخرى — وليدة المصنع — تفقد تماماً هذه العاطفة . . إنها تفقد ذاكرتها عن الأمومة ، وعن الأسرة فى عالم الدجاج . . تماماً » !

هـ — الإسلام قدم لأتباعه نظاماً يدافعون عنه :

وأخيراً . . وعلى مائدة الغداء فى بيت الصديق الألمانى المسيحى الماركسى كاليتا ، انفتح الحديث الواسع ، والودى ، حول هذا التقارب الطبيعى بين الإسلام والمسيحية ، وبخاصة حول ما يسرنى

في هذه الرسالة — بكل حقائقها — أن أوضحه لك أيها الأخ الأوروبي ،
وهو هذا الأمل في إنقاذ مصير العالم ، وحضارة العصر ، ومستقبل
الإنسان ، إذا ما تحقق هذا الوفاق المنصف ، والمتكافئ ، بين الأوروبيين
والمسلمين في هذا العصر . .

وبتلخيص شديد أذكر لك هنا جواب كالتا الصحيح بكامل رؤيته
التاريخية والعلمية للدين ، وبخاصة للإسلام والمسيحية ، وذلك بعد أن
وجهت إليه بطريق مباشر هذا السؤال البالغ التركيز وأنا أسأله قائلاً :

« إنني أريد بقدر من الوضوح أن أفهم تماماً : هل أنت مسيحي . .
أم ماركسي ؟ » .

ابتسم كالتا كعادته ، وكأنه كان يتوقع مني هذا السؤال ، ثم قال
بعد أن نظر باتجاه تلميذه الحكمي ، محلاً موقفه الخاص من هذا التناقض
الظاهر بين إخلاصه في مسيحيته ، وبين عمله داخل نظام ماركسي
ملحد :

« لقد نشأت نشأة دينية مسيحية منذ الطفولة وحتى الرجولة . . وبعد
الحرب والثورة في ألمانيا الديمقراطية سنة ١٩٤٥ كان لابد أن أدرس
الماركسية لأشارك في بناء وطني . وعلى الرغم من إيماني بالمسيحية فإن
مشكلتي أن المسيحية لم تقدم لي « نظاماً اجتماعياً » كالنظام الذي قدمه
الإسلام لأتباعه حتى أعمل به وأدافع عنه . ولذلك فأنا مقتنع بأن أبنى

وطنى بالنظام الماركسى ، وبأن أحتفظ لقلبي وأسرتى بالإيمان المسيحى « !
هذه صورة ملخصة أيها الصديق لمثل هذا الحوار المخلص ، والمفتوح ،
الذى جرى بين مسلم ومسيحى فى هذا العصر على أرض أوروبا ، وهو
يؤكد لك ما ذكرته لك على رأس هذه الحقيقة من أنه فى أى « حوار
مخلص » تظهر حاجة الأوروبيين إلى المصالحة مع المسلمين .



الحقيقة الثالثة

الأساس العلمى للإسلام يبدأ من علم البرهان على الله

١ - رؤية علمية للكون من واقع متحرك :

وحتى أبين لك بعد ذلك أيها الأخ الأوروبي كيف أن الفكر العلمى الشامل ركن أساسى من أركان الإسلام ، وقوة دافعة دائمة فيه للتقدم ، أقول لك إن الإسلام الذى هو دين الإيمان بالإلاه الواحد ، كان ولا يزال يحقق يقين المؤمنين بالله بهذا البرهان العلمى الدال عليه ، وذلك منذ عاش العرب آلاف السنين - عبر الرسائل السابقة وحتى نزول القرآن - أحراراً يتحركون فوق صحاريهم ، ووسط وديانهم وجبالهم ، فى واقع متحرك مضى حولهم باتساع السماوات والأرض . لقد عاشوا بهذه الحركة الدائبة فى ضوء الشمس ، وتحت أنوار النجوم ، بكامل حريتهم خارج أسوار وأثقال المدينة ، وبعيداً عن سلطان الملوك وأوهام الكهنة . وبذلك وهم يرفعون رؤوسهم دائماً إلى فوق ، ويمدون أعينهم بعيداً إلى هناك ، وهم متخفون من الترف ، ومتيقظون لما حولهم بكل الحواس ، ومستجيبون لما فى فطرتهم السليمة من هذا الإيمان الفطرى بالخالق - أدركوا هذا « الاتساق » الدائم فى الواقع المتحرك من حولهم . . الاتساق بين عناصره من الأشياء والأحياء ، وهى تتحرك رغم متغيراتها فى غير طرق مسدودة ، وفق قوانين ثابتة ، ونحو غاية موحدة ، بغير توقف أو اختلال . .

بهذا المنهج العلمى فى الحركة والرؤية والقياس كشف العرب منذ فجر التاريخ عن أول قوانين العلم الدالة على اتساق الكون ، وعلى أن هذا الكون يتحرك وفق إرادة خالقه القادر الحكيم ، نحو غاية موحدة ، تمضى إليها بمشيئته مواكب الأحياء والأشياء ، وفى طبيعتها الإنسان ، الذى كرمه الله بامتحان أمانته ، وسلامة عقله ، وقوة إرادته ، وبذلك يصطفى الله ويحب هذا الإنسان المؤمن ، الذى يحمل الأمانة ، ويملك الإرادة ، ويوقظ العقل ، ليتجاوز كل العقبات ، ويرتفع فوق كل الشهوات ، وهو يختار بالحرية والأمانة والعلم — طريق الله . . طريق الإيمان . . طريق الطهارة والعمل ، والسلام والعدل .

من هنا بدأت هذه المنظومة العلمية تشرق على طريق النظر العلمى ، المهتدى إلى الإيمان ، فى كل مراحل تاريخ العرب الدينى ، مع الرسل قبل إبراهيم والرسل بعد إبراهيم ، وذلك فى تتابع حقائق إيمانهم بالله ، وبرهانهم العلمى على صحة هذا الإيمان ، على هذه الصورة :

— إنه إله واحد لكل هذا الكون ، يقوم عليه بحكمته ، ويدبره بأمره . .

— إذن فهو كون واحد ، وليس جملة أكوان . .

— وإذن فالطبيعة فى هذا الكون الواحد متسقة القوانين ، أى إن وحدات الأنواع متساوية فى قيمتها ، وفى خصائصها العلمية مع أنواعها ، بهذا الاتساق . .

٢ - نزول القرآن واكتشاف وحدة أجزاء العلم :

ثم نزل القرآن الكريم بالرسالة الأخيرة للدين والإسلام ، الذي جاء به القرآن كاملاً ، ومهيماً على ما قبله من الكتب والرسالات . وفي نور هذا القرآن الدائم الإشراف ، انتبه العرب الأوائل من المسلمين من أصحاب الرسول ، ومن خرجوا من بعده يشرقون على العالم بحضارة الإسلام العلمية والأخلاقية - أقول لك أيها الأخ الأوروبي - لقد انتبهوا إلى ما كشف لهم القرآن عنه . . وهم أهل لتدبره الصحيح بلسانهم العربي المبين . عن هذه الوحدة الجامعة لأجزاء العلم ، من حيث أن « العلم » كما عرفوه في تاريخهم الطويل هو « الخبر الصادق » عن الله ، سواء في رسالات الرسل ، أو في هذه السنن والقوانين والظواهر التي يتحرك بها الأحياء والأشياء من خلقه ، بمشيئته ، وحكمته ، في حركة الحياة . .

لقد تبين لهم أن وحدة أجزاء العلم التي لا يتحقق بغير تكاملها عمران الأرض ، وتقدم الإنسان ، تتألف - كما تتألف وحدة أجزاء الذرة - من ثلاثة أجزاء بهذا الترتيب :

١ - علم الدين ، وهو الخبر أو النبأ الصادق عن الله بالوحي إلى رسوله ، وفي كتبه . وهو علم يجمع مع شعائر العبادة « شريعة الله » التي يبنى بأحكامها الإنسان المؤمن ، والأسرة والمجتمع القائمين على الإيمان . ثم أنباء الغيب التي يؤمن بها المؤمنون ، حتى وإن كان بعضها بعيداً عن متناول حواسهم ، وذلك لأنها في ضوء العقل والإيمان واضحة الاتساق

والتكامل مع ما أيقنوا به من علم البرهان على الله ، ومن علم الشريعة ،
وذلك مثل الملائكة والبعث ، ومثل الحساب والجزاء .

٢ - علم الإنسان ، وهو النبأ الصادق من الله بهذه السنن والقوانين
الثابتة التي تجري بها مصائر النوع البشرى من الأفراد والمجتمعات ،
والشعوب والأمم ، في الماضي والحاضر ، كما هو في المستقبل ، والتي
يتحكم في مسارها قرب هؤلاء الأفراد والأمم - أو بعدهم - عن الله .
بحيث أنهم بحتمية هذا العلم يتحدون ويتماسكون ويتقدمون إذا ما اقتربوا
من الله بالإيمان ، وينحلون وينهارون وينقرضون إذا ما ابتعدوا عنه
بالكفر .

٣ - علم الأشياء ، أو ما يسمى علم قوانين الطبيعة ، وهو النبأ الصادق
من الله كما أودعه بمشيئته وحكمته ، وإلى غايته ، في هذه العناصر ،
والكائنات الحية ، وغير الحية ، في هذا الكون المشهود ، وما وراءه
من امتداداته ، من قوانين حركتها ، ومتغيراتها ، سواء في صورة الذرات
الدقيقة ، أو الأجرام السماوية الضخمة ، وهي تنطلق بغير تصادم أو
اختلال وفق مشيئة الله وحكمته وغايته من هذا الخلق الباهر ، ملء
السموات والأرض .

والآن أقول لك أيها الصديق . الأوروبي - أين هذه الرؤية العلمية
المتجددة في حياة المسلمين ، الذين يرون وهم يسرون سيرهم الدائب
فوق أرضهم المضيئة - هذا الواقع المتحرك حولهم من نقطة متحركة في
اتساق دائم مع هذا الواقع . . نعم . . أين هذا الموقف من الرؤية العلمية

المتجردة للمسلمين . . من موقف الأوروبيين الذين لا يزالون حتى اليوم يتخيلون هذا الواقع المتحرك في جميع فلسفاتهم - قابعين وراء النوافذ المغلقة ، والضباب الخيم - من نقطة ساكنة . . خارج هذا الواقع . ! ؟

٣ - دلالة العلم في الإسلام على الدنيوى والأخروى :

لقد كان هذا العلم النافع - كما رأيت - واقعاً حياً لهؤلاء المسلمين العرب ، الذين عرفوا الله بالبرهان العلمى والحق فيما حولهم ، وإن لم يبصروه ، أو يحيطوا به ، فأحبوه ، واتجهوا إليه ، واستجابوا لدعوته . . ولم يكن هذا العلم في هذا الواقع المتحرك ، بالنسبة لهؤلاء المتحركين النشطين في أرجائه . . علماً خاصاً بطبقة . . لم يكن حكراً على أرسقراطية القصور . . أو على المثقفين في المدن . . أو على طبقة لرجال الدين . . لقد كان ولا يزال بالإسلام الصحيح علماً لكل الناس بحقه . . لكل من يستطيع أن يسير في الأرض لينظر كما جاء في القرآن : كيف بدأ الله الخلق . . لكل من يستطيع الحركة بحرية الإرادة ، واصمة الفطرة ، وسلامة العقل ، ليجتث عن البرهان الحى ، والعلمى ، والناطق ، على الله . . وعما وراء هذا البرهان من العلم الشامل والموحد . . العلم الذى لا يأفل نوره ، ولا تنفد آيات الله به . . علم الدين . . وعلم الإنسان . . وعلم الأشياء . .

في هذا العلم الشامل والمتكامل بوحدة أجزائه ، والذى ينفع الله المؤمنين به باتساع ما قبل الحياة ، ومع الحياة ، وما بعد الحياة ، تظهر

حكمة الله في خلق الأشياء والعناصر التي سخرها للإنسان في السموات والأرض ذات دالتين :

الأولى يظهر بها العلم مرتبطاً بالإنسان فيما يصلحه ، وتظهر به الأشياء مسخرة برحمة الله للإنسان ليهتدى بها إليه ، ولتكون بهذه النعمة المتجهة من الله له موضع امتحانه على طريق اعتقاده ، ونوع عمله .

وأما الدلالة الثانية فتتجرد بها الحقيقة العلمية من ظروف الإنسان المستقرة ، لتظهر معبرة عن حركة الكون في مجموعته ، فيما أراده الله له ، وما أودعه الله فيه ، من هذا الانطلاق إلى غايته . . . ومعهما الإنسان . إن العلم بهاتين الدالتين يجمع بين طرفي الحقيقة العلمية فيما تدل عليه دائماً — بوجهيها المضيئين — من الزائل والدائم . . من الدنيوي والأخروي . . من البشري والإلهي . . في حياة الإنسان .

وهكذا بهاتين الدالتين معاً تكلم القرآن إلى الإنسان . . تكلم إليه بنور العلم الشامل فيه لهدايته . . تكلم إليه فحدثه عن هذه الأرض التي « بسطها » الله له أمام عينيه ، وجعلها بالهدوء والسكينة مستقراً لحركته ، وأماناً لعيشه . . فكان هذا القدر من العلم هو وجهه الدال على الدنيوي ، وذلك حيث يجد الإنسان إذا ما تأمل وفهم ، أن من رحمة الله به أن يرى الأرض أمامه — كما لا يزال يراها إلى اليوم مع التقدم العلمي — مبسطة . . بينما هي في دالاتها على الأخرى كروية . . وأن يراها بقدر حاجته ساكنة ، ومذلة لعيشه ، ومستقرة . . بينما هي في طريقها إلى آخرتها متحركة ، ومرتجة ، ومندفة في فلسكها لا تنظر إلى وراء . . !

إن القرآن يكشف بكل الوضوح في الكثير من آياته عن هاتين الداليتين المتكاملتين في لغة العلم الديني ، وذلك عندما يبين نعمة الله على الإنسان حين يجعل الأرض أمامه « بساطاً » و « معاشاً » . . وهو يمهد لها لإقامته تمهيداً ، ويدللها لركوبه المطمئن تذليلاً . . ثم حين يبين نعمة الله الأخرى في أنه جعل الأرض مثل غيرها من الأجرام السماوية كروية ، ومتحركة ، وهي تسبح في فلكها الدائر مثل الشمس والقمر . . إلى مستقر وغاية لها ولهما عند الله .

وهكذا . . فإن صورة الأرض المبسطة ، والمستقرة غير القلقة أو المهتزة ، هي حقيقة علمية نسبية يقدمها القرآن ليرى الإنسان نفسه متحركاً برحمة الله ، فوق ما « يبدو » له أنه منبسط ساكن . ذلك أن هذا الإنسان الذي ضبط الله حواسه ، وقننها ، ليعيش هذه الحقيقة العلمية في دلالتها النسبية على الدنيوى — لو أنه رأى بعيداً عن هذه الضوابط لحواسه — أن هذه الأرض « قذيفة » كروية ، حجرية ، ضخمة ، يتساق — لكى يعيش — جوانبها المستديرة الوعرة ، وهي تركض به منقذفة في الفضاء ، بينما تحرق أذنيه ، وتزلزل قلبه ، أصوات هذه الانفجارات الهيدروجينية التى يسمعها في الشمس ، كما يسمع هذه الانفجارات الأخرى في باطن الأرض — فهل كان هذا الإنسان في مثل هذه الدوامة من الرعب يبق « إنساناً » يأنس لشيء ، أو يصلح لأى شيء . . ؟

أليس من رحمة الله — كما علمنا الله بالقرآن أيها الصديق — أنه قدم

للإنسان من بدء الخلق وهو يقن ويضبط حواسه ليعيش هذه الحقيقة العلمية النسبية — هذا المسكن ، أو المهديء ، الذى يتعاطاه اليوم مسافر الفضاء حتى لا ينهار تحت أمواج الحقائق العلمية المغيرة لمناخ الأرض . . وأنه حين أنزل الله القرآن بالإسلام على المسلمين منذ نحو أربعة عشر قرناً ، علمهم هذه الدلالة العلمية على الدنيوى ، التى لم يفهمها الأوريون فى العصر الحديث إلا فى العبارات الغامضة ، وغير العلمية ، التى نفى بها أينشتين فى نظريته « النسبية » إمكان التوصل إلى حقائق علمية يقينية ، عندما تصور الأشياء والحواس البشرية عند متصل الزمان والمكان فى حالة « روغان دائم » . . بينما يعود القرآن بعد شرح دلالة « الدنيوى » فى الصورة العلمية النسبية ، فيقدم العلم مرة أخرى فى دلالة الأكثر جلاء على « الآخرى » . . أى على الدائم . . والمتزايد فى مراحل الوضوح واليقين . . بالنسبة للإنسان وجميع الخلق فى هذا الكون . . فى هذه الحياة . . وما بعد هذه الحياة !

نعم . . أليس هذا القدر على إيجازه من أضواء العلم الباهر ، والمتجدد فى بناء الإسلام ، وفى طبيعة مصادره . . هو علامة لا تخطئ . . مع مئات غيرها من العلامات والسمات — على ما يملكه المسلمون بالإسلام من القوة العلمية الدائمة والنشطة باتجاه التجدد والبقاء والاستمرار ؟

ثم ألسنا فعلاً — ندرك الآن معاً أيها الصديق — في ضوء هذا القدر
من العلم ، أنه من نعمة الله حقاً . . الله الذى ينكره الشيوعيون . .
ويتباعد عنه الغربيون . . أن تكون الأرض تحتى الآن ساكنة ، وحادثة ،
ومستقرة ، لأكتب لك هذه الرسالة . . مطمئناً أيها الأخ الإنسان فى
أوروبا إلى أنك — إن شاء الله — ستجد هذه الأرض من تحتك ساكنة ،
وحادثة ، ومستقرة كذلك ، بقدر ما تقرأ رسالتى الودية . . وتفهمها . .
من أجل أملنا الكبير فى الوفاق المنشود ! ؟



الحقيقة الرابعة

المجتمع الإسلامى أول مجتمع تتعلم منه أوروبا حقوق الإنسان

١ - الشروق التطبيقى لحقوق الإنسان بظهور الإسلام :

من الحقائق التاريخية فى هذا العالم أن أول الظهور بالنص والتطبيق لحقوق الإنسان كان مع نزول القرآن ، ومع أعمال وأقوال هذا المجتمع الإسلامى الأول ، الذى آمن بالقرآن ، واقتدى بأعمال وأقوال الرسول ، وسار على المنهج السليم فى تطبيق أحكام الإسلام وشرائع القرآن . . . ولقد كان أعظم هذه الحقوق التى استقر بها لأول مرة هذا التأمين الفعلى لحياة وأمن وقدرات الإنسان ببناء المجتمع الإسلامى الأول - هو « حق الحياة » الذى يعنى حرية الإنسان أن يحيا آمناً بنفسه من القتل ظلماً ، وبغير ذنب يستوجب القتل ، وهو الحق الذى جعلته الشريعة بنص القرآن أول الأركان والقواعد التى يتأسس عليها العمران الإنسانى السليم .

لقد نص القرآن ، وفوق ما يبلغ إليه أى نص دولى جاء بعد ذلك بنحو ثلاثة عشر قرناً ، على أن قتل النفس الواحدة ، بغير جريمة قتل تستوجب القصاص ، أو فساد فى الأرض يستوجب القتل - هو عدوان على الإنسانية كلها بما يعادل قتل الناس جميعاً . ويتم القرآن المعادلة لقيم العدل ، وذلك بأن ينص على أن إحياء النفس الواحدة ، وذلك بحمايتها من أى ظلم يقع عليها بقتلها ، أو بحرمانها من أى حق ينتهى إلى موتها

بحرمانها غير المشروع من أسباب حياتها ، عمل يساوى في قيمته وعدله
إحياء الناس جميعاً .

هذا النص في القرآن هو :

« مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » (المائدة: ٣٢)

وهنا أذكرك أيها الأخ في أوروبا بأن هذه القاعدة التي استهل بها
الشروق التطبيقي لحقوق الإنسان بظهور الإسلام – تستند إلى نفس
الأساس العلمى الذى يقوم عليه الدين والإيمان والشرع فى الإسلام ،
والذى انتظمت حقائقه هذه المنظومة الدينية العلمية التى حدثتك عنها عند
حديثي عن الأساس العلمى للإسلام ، والتي أشرت إليها قبل ، والتي
تقول فى إيجاز :

إلاه واحد .. فهو كون واحد .. وإذن فالطبيعة فى هذا الكون
الواحد متسقة القوانين .. أى إن وحدات الأنواع متساوية فى القيمة
العلمية مع أنواعها ، بقوة هذا الاتساق ..

أليس معنى أن قتل إنسان بغير حق هو قتل للناس جميعاً ، وأن إحياء
إنسان بما له من الحق هو إحياء للناس جميعاً .. هو صورة فريدة لهذا
الأساس العلمى فى الإسلام عن مساواة وحدات الأنواع لأنواعها
فى القيمة العلمية ؟ !

فماذا في أوروبا من هذه الحقوق الناجزة التي أحيا بها الإسلام أمان الإنسان ، وحياته المشروعة ، وقدراته المثمرة ؟ .. ماذا في أوروبا بعد الشروق الناجز لحقوق الإنسان في المجتمع الإسلامي الأول ، ومنذ نحو تسعة قرون بعد هذا الشروق ، أي منذ القرن السادس عشر ، غير هذه الصورة ، أو الحلية ، أو الأيقونة ، التي حاولت أوروبا أن تنقل بها بالبحث في « القانون الدولي » فكرة « حقوق الإنسان » .. وهي الفكرة التي أصبحت بعد ذلك اتفاقية أوروبية تعرف باسم « اتفاقية روما » التي صدرت سنة ١٩٥٠ ، والتي انتهت إلى إصدار ما يعرف باسم ميثاق حقوق الإنسان سنة ١٩٦٨ .

نعم .. ماذا استطاعت أوروبا أن تنقل ، أو تستوعب ، أو تنجز من « حقوق الإنسان » وهي لم تستطع أن تفتح أعينها على مصدره الدائم الإشراق عند العرب والمسلمين قبل القرن السادس عشر . ثم هي عندما انتبهت إليه ، وأخذت تتدرج في تنمية فكرته ، لم تستطع آخر الأمر ، وكما نشهد اليوم ، أكثر من التلويح وراء المظالم والانتهاكات لحريات وحقوق الإنسان ، والتويه أحياناً ، بهذه النصوص النظرية ، والمسكنات الدستورية ، تحت شعار لا مدلول له في واقع هذه الصراعات الدموية المعاصرة هو : « حقوق الإنسان » .. !

٢ - تأثير الإسلام على أوروبا باتجاه مجتمع أفضل :

ولقد جاء علماء الفقه الإسلامي بعد نزول القرآن ، وظهور وانتشار الإسلام ، فاستمروا في جهادهم الأكبر لكي يتجدد ويزيد إسهام

الحضارة العربية الإسلامية في تعزيز ودعم الإنجاز الفعلي لحقوق الإنسان ،
وبالنسبة لجميع شعوب الأرض ، وذلك لأنهم اعتبروا أن مشرق هذه
الحقوق بالإسلام ليس مجرد واقعة تاريخية يكتفى بها المسلم المعاصر ، وهو
يفخر بأسلافه ، بل إن عليه أن يواصل بحكم وصايا الشريعة ، وأسوة
الرسول ، هذا الجهد نحو تعزيز المبادئ القانونية التي تحكم حقوق
الإنسان ، نحو الأفضل في مجال التطبيق والتعميم .

وهكذا لا يزال القارئ المنصف للتاريخ الإسلامي الديني والعلمي بين
الأوروبيين ، وفي كل العالم ، يلمس بيديه هذه الشحنة الحضارية
الإنسانية ، التي استمدتها أوروبا من هذا المثال الحي ، والصادق ،
موسع الانتشار للحضارة العربية الإسلامية .

لقد كان تأثير هذه الحضارة العربية الإسلامية بالغاً ، ومؤثراً ، وهو
يمتد وينفذ إلى أعماق أوروبا من المنارات العلمية في جامعات الأندلس ،
وفرنسا ، وإيطاليا ، وألمانيا ، وحتى بولندا وإنجلترا ، فضلاً عن مدن
البحر الأبيض ، وحيث كانت كتب العلوم العربية تتداولها أيدي
الأوربيين بلهفة ، وكما تتداولها باعتزاز ، رغم الحظر الكنسي عليها .
وكان هذا العالم الحي المشرق الجديد كما تفتحه هذه الكتب أمام العلماء
وطلبة العلم غير مسبوق في الخيال الأوروبي ولا مطروق .

وعلى الرغم من أن الأوروبيين عزلوا عنصر « الإيمان » من عناصر
هذه الحضارة العربية الإسلامية ، فقد وجدوا في كل ما تفتحه أمامهم

من المغاليق على حريات التفكير، والتعبير ، والاعتقاد، والمساواة ،
والعمل ، والبحث العلمى ، والنمو الاجتماعى - مثاراً لخيالهم ،
ودافعاً لحماستهم ، لكى يخرجوا من تلك القيود الثقيلة التى عاشوا
بها فى ظلمات عصورهم الوسطى يتخبطون فيها ، تحت سلطة الأباطرة
المتألهين - والبابوات المعصومين ، وتجريدات وسفسطة فلاسفة اليونان
الأولين . . ! !

٣ - وكان عطاء الإسلام الخصب هو الرد على الحروب الصليبية :
كذلك فإن رد أوروبا بالعدوان على المسلمين ، وعلى الإسلام الذى
أيقظهم شروقه الواسع بأضوائه الأولى ، وذلك بالحروب الصليبية
التي انساق إليها الفرسان المفلسون ، والفلاحون الضائعون ، بأمر الملوك
ورجال الدين ، والتي استمرت نحو قرنين من الزمان - لم يتبعه من
المسلمين إلا الرد الكريم مقابل هذا العدوان البشع ، وهو الرد الفورى
باستمرار عطاء الإسلام الخصب لأوروبا والأوروبيين ، عطاء كان
أعظم آثاره حضارتهم المعاصرة . .

فعلى الرغم من تصور الأوروبيين الساذج سهولة القضاء على الإسلام
والمسلمين ، وهم يسوقون جيوشهم الهمجية لاقتحام أرضهم ، ودك
مدنهم ، واسترجاع الحكم الرومانى الغاشم قبل الإسلام فوق أرضهم ،
فإنهم لم يلبثوا أن فتحوا أعينهم الزرقاء كياه البحر مشدوهين ، وذاهلين ،
أمام الآثار العظيمة المتبقية من حضارة أعدائهم ، ونظم حياتهم ،

وتخطيطات مدنها ، وعلاقات أفرادهم . بينما كانت « الحرية » التي
يتنفسها جميع الناس أعظم ما صدمهم ، بل لقد كان « الناس » أنفسهم
في هذه المدن التاريخية ، الغنية بنعمة الشمس ، والظل ، والهواء ،
والحركة ، والوضوح ، أعجب ما هز مشاعرهم إنسانياً ، وما أثار
فضولهم ودهشتهم .

لقد رأى المقاتلون الصليبيون ، المفلسون والمقهورون ، أن « حقوق
الإنسان » الحية والمشرقة في بلاد المسلمين « لغز » محير لهم ، ومنبع
غريب ، وغامض لهذا الأمن و « الحريات » التي رأوا أن جميع الناس
يتساوون بها ، في كل حدود الكفاية للحياة الكريمة . فهم متساوون
في صفوف الصلاة ، وفي حق الحياة ، وحق الاعتقاد ، وحق التعلم ،
وحق العمل ، وحق التملك ، وحق بناء الأسرة ، وحق رعاية الأبناء ،
وحق العدل ، وحق التعبير ، وحق النقد ، وحق العيش اللائق ،
وحق السكن المريح ، وحقوق أخرى تتفرع وتتكامل على هذه الحقوق ،
مع الالتزامات المعادلة لها ، وأهمها حق « السواسية » الذي يستظل تحته
الجميع .

ولئن كان الصليبيون قد رأوا في هذه المدن العربية قصوراً باذخة
بمبانيها ، وحدائقها ، للحكام والأغنياء ، فإن هذه القصور لم تكن مغلقة
في وجوه عامة الناس ، ولم تكن موضع رهبة أو رعب منهم . كما أن
محدودي الدخل من الصناع والحرفيين قد وجدوا في المجموعات السكنية

التي أقيمت لهم تحت اسم عربي قديم يعنى « الأهل » أو « الحى » وهو « الربع » ما يسعهم ليقيموا في مجموعات من هذه الأسر ، في مساكن متجاورة ، نظيفة ، ومستقلة حسب النظام الإسلامى بجميع مرافقها ، وتحت هذا العنوان الإنسانى والودى « الربع » أى الأهل والعشيرة ، والذى يغلق عليه باب واحد ، ويتوسطه فناء كبير مفتوح على السماء والشمس والهواء ، وحيث تطل عليه جميع هذه المساكن ، التي لم تعرف أوروبا مثيلاً لها إلا في القرن العشرين ، وفقط لبعض فئات العمال الذين يعيشون تحت نير النظام الماركسى .

هذا بينما تتوسط الفناء الكبير لهذه المجموعات السكنية ، الإنسانية بروابط سكانها ، نافورة مياه تعكس على حوضها بالليل والنهار صور وأضواء الشمس والنجوم ، بينما يلعب حولها الأطفال في إرخاء وبهجة . . ولا تزال بقايا هذه المجموعات السكنية ، الغنية بأنسانيتها ومرافقها ، وأواصر القرى بين سكانها ، وبغير « قوميسير » يتسلط على حريات من فيها — ظاهرة حتى اليوم في كل من القاهرة ، ودمشق ، وبغداد . . في آثار تلك « الربع » الفاخرة والإخائية في ظل الإسلام بها .

٤ — شهادة أوروبية عن فضل المسلمين وتسامحهم مع المسيحيين :

وحول هذه المواجهة بين العدوان الصليبي والإحسان الإسلامى خلال نحو قرنين من المعارك الوحشية ، التي شنها الأوروبيون باسم المسيحية على العرب المسلمين فوق أرضهم — يتحدث المؤرخ الهولندى

المنصف هندريك فان لون في كتابه «قصة الجنس البشرى»، وهو يحدد صورة هذا التغير الكبير نحو الأفضل في حياة الأوروبيين المستقبلية، وذلك تحت التأثير الواسع المدى لواقع الحضارة العربية الإسلامية فوق أرضها، وحتى بعد هدوء أضوائها، على هؤلاء الأوروبيين، وبعد عودتهم إلى بلادهم، فهو يقول:

«إن الصليبيين بدأوا قتالهم وهم يضمرون أشد البغض للمسلمين، وأعظم الحب للشعوب النصرانية في الدولة الرومانية الشرقية، وفي أرمينية. ثم تغيرت قلوبهم تغيراً تاماً فأخذوا يحتقرون الروم في الدولة البيزنطية، وبدأوا يقدرّون خصال أعدائهم المسلمين، الذين أثبتوا أنهم ذوو مروءة، وأنهم خصوم شرفاء... بذلك انتهت الحروب الصليبية وقد أصبحت منهجاً ثقافياً عاماً يتعلم به ملايين شباب أوروبا معنى الحضارة!!»

٥- رغم العدوان يتسامح المسلمون ويقدمون علومهم لأوروبا:

وفي شهادة أوروبية أخرى للسيدة المؤرخة الألمانية سيجريد هونكه في كتابها الشهير «شمس الله على الغرب» تتحدث طويلاً عن الحضارة العربية الإسلامية بكل حقائقها، ومقوماتها، وأخلاقها، التي تبنى مجتمع الحضارة الدائمة البقاء بذاتها، والدائمة التجدد نحو غاياتها، وهي تبدأ كتابها بإعلان الحزن والحمل، لأن أوروبا التي تدين للعرب ولحضارتهم، بدين كبير جداً، لا تعترف اليوم بفضل هؤلاء العرب المسلمين عليهم، حتى لقد أصبحت لا تجد الإشارة إلى هذا الفضل في

أكثر من كتابين اثنين بين كل مائة كتاب ، وهي إشارة لا تتعدى الادعاء بأن عمل العرب لم يكن أكثر من مهمة « ساعي البريد » الذى نقل إليهم التراث اليونانى !

إن سيجريد هونكه باتساع هذا الكتاب تحذر أوروبا من مخاطر الانزلاق وراء « القوى الخفية » التى تعمل باستمرار على تثبيت الجهل بين الأوروبيين بركائز وحقائق الحضارة العربية الإسلامية ، وبإثارة العداوة نحو العرب والمسلمين ، بينما هى ترى أن العرب بالنسبة لحضارة أوروبا المعاصرة هم الرواد الحقيقيون للأبحاث التجريبية على أساس من المنهج العلمى الذى كانوا أول من عرفوا بالإسلام أول الطريق إليه ، والذى سار وراءهم فى طريقه من تأثروا بهم من الأوروبيين من أمثال طلائع العلماء روجر بيكون ، وليوناردو فينيتشى ، وجاليليو . . وغيرهم . .

العرب المسلمون — كما تراه سيجريد هونكه — هم فى التاريخ الإنسانى الصحيح مؤسسو الكيمياء التجريبية ، والطبيعة العملية ، والجبر ، والحساب بمعناه الحديث الذى نقلته أوروبا ، وحساب المثلثات الكروى ، وعلم طبقات الأرض ، وعلم الاجتماع ، وغير ذلك من العلوم والاختراعات التى سطا عليها اللاصوص ، ونسبوها لأنفسهم . . !

وعن تسامح العرب مع المسيحيين الأوروبيين — رغم تتابع عدوانهم — تقدم المؤرخة الألمانية مثالا فى هذه القرون المضىئة بالحكم العربى الإسلامى لأسبانيا تحت اسم « الأندلس » لتؤكد هذه الحقيقة وهى تقول :

« لقد ظلت العقائد المسيحية قائمة طيلة ثمانية قرون تحت الحكم العربى لأسبانيا ، وإن أحداً من الحاكين المسلمين لم يفكر فى القضاء على المسيحية أو محاربتها . كما أن مثل أسبانيا يدلنا على أن بلداً فقيراً معدماً مستعبداً فى أوروبا أصبح فى غضون مائتى عام تحت حكم العرب بلداً غنياً ، ارتفع فيه مستوى جميع طبقاته ، كما انتشر فيه التعليم ، وازدهرت الثقافة بين سائر طبقاته وشعبه ، وبفضل هذه الثقافة الرفيعة ، وتلك الحضارة المزدهرة ، أصبحت أسبانيا علمياً وفنياً أرقى من سائر الدول الأوروبية ، كما أصبحت مثلاً يحتذى ، ونبعاً يقصده طلاب العلم من كل فج » .

ثم تمضى سيجريد هونكه فتقول وهى تذكر الأوروبيين بفضل الإسلام حتى على صحوة الكنيسة فى أوروبا إلى رسالتها ، وعلى النهضة العلمية فى أوروبا :

« الإسلام هو الذى أنقذ الكنيسة الأوروبية من الضياع . فلقد اضطر الإسلام الكنيسة المسيحية إلى العناية بالعلوم الأوروبية الدينية والأخلاقية ، وكل ما من شأنه تقويتها ، وشد أزرها ضد خصومها . أما المقاطعة العلمية والاقتصادية التى فرضتها أوروبا ضد العالم الإسلامى فقد عادت بأوخم العواقب على أوروبا نفسها ، وتركت أثراً سيئاً جداً على الأوروبيين لعدة قرون . بينما فى اللحظة التى قامت فيها العلاقات واستؤنفت بين الشرق والغرب أخذت أوروبا تنتعش ، ولم تكد تنهل من ينابيع العلوم العربية ، ومن فنون العرب ، ومن نظمهم الحضارية ووسائل عنايتهم الصحية والإدارية ، حتى استيقظ « الوعى الأوروبى » بعد أن ظل هذا الوعى خامداً طوال قرون طويلة » . . .

الحقيقة الخامسة

حقوق المرأة في الإسلام فوق أية حقوق عرفتها المرأة في العالم وهكذا . . أيها الأخ الإنسان في أوروبا ، لم يكن غريباً - وبشهادة بعض الأوروبيين المنصفين - أن تزايد حملات الكراهية والتشهير بالإسلام ، وبالعرب وعامة المسلمين ، لقطع هذا الطريق ، المفتوح عبر التاريخ الطويل ، لاحتمالات الوفاق والتعاون بينهم وبين الأوروبيين . وكان موضوع المرأة وحقوقها في الشريعة الإسلامية ، بين العديد من مجالات الافتراء الأخرى على الإسلام ، هو الموضوع الأكثر إثارة ضد المسلمين بين أعدائهم ، وبخاصة بين من يجهلون بسبب الطمس المستمر حقائق ، ومقومات ، حضارتهم العلمية ، والأخلاقية ، والإنسانية بين الأوروبيين المعاصرين .

ولذلك نشط صناع المفتريات لتوجيه حملات التشهير بغير علم باتجاه «تعدد الزوجات» ، وحق المرأة في الميراث وهو نصف حق الرجل كما قضى به الإسلام . ومفهوم الطهارة الأخلاقية عند المسلمين ، ومفهوم الحجاب ، وغير ذلك مما يتكلمون فيه بانقيادهم للوهم والجهل معاً ، ودون أن ينظروا مرة واحدة إلى ما تعانيه المرأة في أوروبا من المهانة ، والتعاسة ، والابتذال ، رغم أنها تشغل في أوروبا اليوم كثيراً من المناصب العالية ، ورغم الادعاء الشائع بأنها قد تساوت في هذا العصر مع الرجل الأوروبي في كل الحقوق .

١ - مواجهة في أوروبا لبيان حقوق المرأة في الإسلام :

ربما كانت أكبر أخطاء الأوروبيين - عنصرياً - أنهم لا يزالون يعيشون مناخ الاستعلاء البدائي بنسبهم الأسطوري إلى الآلهة الخرافية التي يدعون أنهم أبناؤها ، كما يدعى اليونان الأولون أنهم « الهيلينيون » أي أبناء هيلين بن ديوكاليون من زوجته بيرها ، واللذين كانا معاً المخلوقين الوحيدين اللذين أنجأهما زيوس إله اليونان الأعظم من الطوفان الذي أغرق فيه جميع سكان الأرض ، بعد أن أغضبوه بينما كان لا يزال جالساً يحكم فوق قمة جبل أوليمبوس !

في مثل هذا الاستعلاء العنصري الخرافي نرى الأوروبيين لا يلتفتون كثيراً إلى قراءة تاريخهم ، وهم لذلك يجهلون ، أو يتجاهلون - عندما يتعرضون للتشهير بالمسلمين وبالإسلام الذي يدعون عليه أنه حرم المرأة حقوقها - أن المرأة في الهند - التي هي أرض هجرتهم الأولى إلى أوروبا - كانت تحفظ من الأساطير الباقية في تراثها إلى اليوم أن الإله مانو فرض على النساء حين خلقهن أن يتجردن بشهواتهن من الشرف ، وأن يعشن دنسات كالشر نفسه . كما أن في شريعته أيضاً أن تخدم الزوجة الوفية زوجها - الذي هو في نفس الوقت سيدها - كما لو كان إلهها ! !

وأما في بلاد اليونان ، فيجهل الأوروبيون المتحاملون على الإسلام ، أو يتجاهلون ، أن الكثيرين من مفكريهم القدماء ، وكما يقول ول ديورانت في كتابه « حياة اليونان » - كانوا ينادون بأنه يجب أن يحبس اسم المرأة في البيت كما يحبس جسمها ! . . وأن خطيبهم الشهير ديموستين

كان يحدد وظيفة المرأة في المجتمع اليوناني القديم بهذا الترتيب المهين ،
وذلك حيث يقول : « إننا نتخذ العاهرات للذة » ، ونتخذ الخليلات
للعناية بصحة أجسامنا اليومية ، ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الأولاد
الشرعيين » ! !

وأما عن الرومان في عهد الجمهورية الأولى - فإنني أذكرك أيها الأخ
الأوروبي المعاصر - بأنهم كانوا يعتبرون « الأنوثة » سبباً مانعاً من
المسؤولية ، وحق التصرف ، مثل « الجنون » وحداثة السن . . تماماً ! !

وأما في أوروبا منذ القرن السادس عشر ، وبعد هذا العهد الطويل على
ظهور المسيحية بها ، فقد ظل امتهان المرأة الأوروبية وابتذالها في نظر
الرجال هو الأمر السائد ، عند مصلح ديني مثل مارتن لوثر ، فإننا نراه
في أبشع كلمات يردد مثل كلام ديموستين عن المرأة اليونانية وهو
يقول : « لقد خلق الله النساء إما زوجات . . وإما خليلات » ! !

وحتى نسمع غيره من الرؤساء الدينيين يقول : « إن الشيطان مولع
بالظهور في شكل أنثى » ! ! . . وحتى نسمع غيره يتساءل : « هل
يحق للمرأة أن تعبد الله كما يعبد الرجل ؟ » . . ! !

أذكر كل هذا لأننيك إلى مكانة المرأة الأوروبية التي لا تزال رغم
الادعاء بحقوقها تستقر على الخضوض الذي كانت تتقلب فيه في قبضة
الحياة العدوانية ، والأسطورية ، والاستمتاعية ، في المجتمع اليوناني
القديم ، وأن الرجل الأوروبي هو المسئول إلى اليوم عن هذه المكانة
المهينة التي لا يزال يدفع المرأة الأوروبية إليها ، ليحتفظ بوسائل ،

الاستمتاع السهل بها كيفما شاء ، بينما أعود فأعرض عليك مشهداً آخر من مشاهد المواجهة بالحوار العلمى المخلص مع أوربيين معاصرين حول مكانة المرأة فى الإسلام ، بهذه الحقوق التى لا تزال فى واقع الحياة ، وفى أركان بناء الحضارة الإنسانية ، فوق أية حقوق عرفتها امرأة غيرها فى العالم القديم . . والحديث .

كانت هذه المواجهة مع لجنة للسيدات دعيت إليها مع إخوانى أعضاء الوفد الشعبى المصرى ، خلال تلك الزيارة التى حدثتك عنها فى هذه الرسالة - لألمانيا الشرقية سنة ١٩٦٩ ، والتى قضينا فيها ثلاثة أشهر فى دراسة الهندسة الزراعية فى مجالات التعاونيات ، والميكنة الزراعية ، وغيرهما ، فى إحدى المدارس المخصصة لذلك فى قرية تويتشنتال محافظة هالة . .

كانت هذه الدعوة لنا إلى هذه الندوة مع لجنة للسيدات ، وحول موضوع محدد لها هو « المرأة فى الإسلام » واحدة من هذه الخطط الخفية التى كانت تضعها وتنفذها قيادة هذه المدرسة بالمستوى الأعلى للحزب الشيوعى ، فى محاولة مستمرة لقطع الطريق على نجاحنا فى صورتنا الإسلامية ، وسلوكنا الأخلاقى ، ولتجربة تسديد ضربة دعائية لنا ، وبخاصة فى موضوع شائك ، وملء بالمغالطات والمفتريات والحساسيات ، وفى مواجهة فتيات وسيدات من الحزب مستضعفات لرؤسائهن ، وقد تدربن طويلاً ومسبقاً على الجدل المخرج فى هذه القضية الواسعة ، بقصد إيقاعنا فى الحرج الشديد . . أو العجز عن الجواب . . كما تمنوا !

٢ - قضية المساواة وتعدد الزوجات والميراث في الإسلام :

لم نكد نأخذ موقعنا على المنصة ، وحيث بدأنا نبصر عدداً من الألمان المراقبين يجلسون بقاعة الندوة حول السيدات والفتيات الحاضرات باسم « لجنة السيدات بقرية ناوندورف » - حتى انطلقت الرصاصة الأولى باتجاهنا ، وذلك عندما وقفت إحدى الفتيات - بمجرد أن أعلن المترجم لهن عن ترحيبنا بأسئلتهن حول « حقوق المرأة في الإسلام » - وأخذت تصيح بانفعال ، كالتلميذة التي تلقى قصيدة من محفوظاتها لأول مرة أمام لجنة الامتحان ، وهي تطرح اتهامها الأكبر للإسلام في هذه الكلمات المرتعشة التي نقلها إلينا المترجم :

« إن الإسلام يحبس المرأة في البيت ، ويمنعها من التعليم والعمل ، ولا يسوى بينها وبين الرجل في الميراث » . . !

قلت بعد أن ساد الهدوء : « علينا أن نفرق أولاً بين عمل المسلمين في عصور الضعف والتخلف ، وهو عمل يخالف في أكثره مصادر الإسلام التي في أيديهم ، وبين أحكام الإسلام في شريعته الصحيحة ، كما طبقها المجتمعات الإسلامية الأولى بضعة قرون متوالية ، حققت بها الازدهار والتقدم بعمل حضارى مشترك بين الرجال والنساء ، لقي به الإسلام والمسلمون تقدير وإعجاب العالم المحيط بهم في كل مكان » .

ثم قلت :

« لقد أعطى الإسلام المرأة المسلمة أكثر مما أعطيت أى امرأة فى أى نظام سبقه ، أو جاء من بعده . لقد بدأ الإسلام فنظم الحقوق التي

كانت لها في المجتمعات العربية قبل الإسلام ، حتى يتيسر لها حمل رسالتها الجديدة مع الرجل لبناء « المجتمع المؤمن » المشرق لأول مرة على العالم بأمانة العدل القائم على شريعة الله ، والمنطلق في تقدمه باتجاه العمران الأخلاقي ، والسلام مع كل البشر ، وهكذا تؤكد للمرأة المسلمة من الحقوق الثابتة بنص القرآن حق « المساواة » للرجل في جميع حقوق الإنسان ، ومستولياته ، كما حددها الإسلام ، مثل حق التعلم ، وحق العمل ، وحق بناء الأسرة ، وحق التعبير ، وحق النقد ، وحق العمل السياسي ، وحق اختيار الحاكم أو الاعتراض عليه .

ثم قلت :

« المرأة لم تكن إذن كما تصورتكم « حبيسة البيت » في المجتمع الإسلامي ، فلقد كانت ولا تزال تعمل غالباً جنباً إلى جنب مع الرجل ، الذي هو والدها أحياناً ، أو مع إخوتها ، أو مع قريب لها من محارمها مثل عمها وخالها ، أو مع زوجها . وأعمالها مع كل هؤلاء الرجال أعمال بحكم الإسلام مشروعة مثل الرعي ، والزراعة ، والتجارة ، والصناعات اليدوية الميسرة لها مثل صناعة النسيج المنزلي . على أن كل هذه الأعمال لم تكن تصرفها بعد الزواج عن واجبها الأول ، كما شرعه لها الإسلام في شرف بناء الأسرة ، وبناء المجتمع ، وهو « الأمومة » الراعية لأطفالها ، وحضانة أبنائها في سنواتهم الأولى قبل أن يصبحوا في الرعاية المباشرة للأب . فبالأمومة أصبحت المرأة بنص القرآن في مرتبة أعلى لدى المجتمع من الرجل في مجال استحقاق بر الأبناء ، وتكريم المواطنين .

ثم قلت :

« بهذا التكريم للأُم ، والإلزام الديني بالأمومة ، تجنب المجتمع الإسلامي هذه المخاطر التي تفاقم تعرض المجتمعات الأوروبية المعاصرة لها ، وهي مخاطر هذه « العدوانية » والنقمة على المجتمع ، والاختلال النفسي ، كما تنشأ عليها أجيال هذا العصر ، بعد أن تهشمت إنسانيتها داخل هذه « الحضانات » التي تنشأ عندكم الآن في الشرق ، كما تنشأ في الغرب ، فوق حطام الأسر ، وبعيداً عن بيوت دافئة ، وصدور أمهات حقيقية ، وذلك بعد أن سيق النساء كالأسرى والعبيد ، مبعديات بكل قسوة عن بيوتهن ، ليحلمان مع الرجال - في مساواة ظالمة - أهوال الصناعات الثقيلة ، وضجيج الآلات ، واختناقات المناجم . . فهل هذا الاستعباد الذي تتحطم به الأسرة ، وتحرم به الأم من أبنائها ، وتشقى به النساء في أعمال الرجال الشاقة - هو المساواة التي حققتموها بين المرأة والرجل ، وهل هو الطريقة الأكثر تحضراً لإخراج المرأة من حقوقها وواجباتها . . حتى لا تكون حبيسة البيت ؟ ! » .

٣ - ضرورات وضوابط تعدد الزوجات في الإسلام :

ثم قلت بعد لحظة صمت يتخلله همس وترقب : « والآن فلنتفتح ملف « تعدد الزوجات » . . أليس هذا الموضوع المثير واحداً من أسئلتكم ؟ » .

وارتفعت عندئذ أصوات الحاضرات مرة واحدة ، وهن يصعن من أطراف القاعة ووسطها : « نعم . . نعم . . . تعدد الزوجات ! »

قلت : « فلنبداً أولاً بالتفهم والتصور لواقع هذا المجتمع القبلي الحر ، الذى ظهر فيه الإسلام أولاً فى الجزيرة العربية . المجتمع الذى عاش فيه العرب على تراثهم الدينى فى قلب العالم ، أحرار الإرادة ، فى حياة متحركة وراء المطر والمرعى ، أو وراء قوافلهم النشطة وهم يحملون بها تجارتهم وتجارة العالم بين أوروبا والهند . . فى هذا المجتمع الحر . . والمتحرك فى الواقع المتحرك .. عاشت القبائل والعشائر من ذوى القربى أقرب ما يمكن أن نسميه الاشتراكية الحقيقية بلغة العصر . . الاشتراكية غير الوهمية ، وغير الخداعية ، وغير الحزبية كما تعيشونها أنتم اليوم . . لقد عاشوا ما كانوا يسمونه بالصدق مع الواقع حياة « المقاسمة » لخيرات الله فى الأرض والسماء . . أى خيرات المراعى الخضراء . . وعيون الماء . . ومنافع الطرق . . وما يملكون من الأغنام والإبل . . ومن أموال التجارة الواسعة . . إنهم كانوا يتقاسمون أموالهم بهذه المقاسمة الفعلية وفق درجات القربى ، وبحسب الحاجة بعد ذلك لليتيم ، وللفقير ، ولمن يسأل عن حقه المشروع فى هذه الأموال ! .

واستأنفت قائلاً : « فى هذا المجتمع كانت الطهارة الأخلاقية فى العلاقات بين الرجال والنساء شريعة نافذة بقوة التراث الدينى والقومى بين الجميع . كما كانت الحروب مفروضة على هذا المجتمع الحر ، المتطهر ، لصعد عدوان أولئك الطامعين فى طرقه أو موارده أو سواحله من الفرس ، أو اليونان والرومان وغيرهم ، أو عند الاختلاف بين قبيلة وأخرى على ما هو « الحق » الذى ينبغى أن يتبعه الجميع . وعلى ذلك فقد كانت الثمرة الأولى من أوزار هذه الحروب أن يهلك

عدد كبير من المقاتلين ، وأن يزيد بذلك عدد النساء بنسبة ظاهرة على عدد الرجال . . . والنتيجة القاسية إذا ما ألزمتنا كل رجل بزواج «واحدة» فقط أن يحرم عدد كبير من الفتيات من حقهن في الزواج . . . وبخاصة من مات أبائهن في الحروب . . . أى أن يحرم هؤلاء الفتيات اليتيمات وغيرهن من حق بناء الأسرة ، وإنجاب الأطفال ، وممارسة شرف وأجداد الأمومة . . . إنها نتيجة قاسية بالنسبة لهؤلاء الفتيات ، وهن قريبات لهؤلاء الرجال ، وشريكات لهم أحياناً في العمل ، بل وقد يأوين معهم في حى واحد ، وتحت سقف خيام متلاصقة . . . فما هو الحل . . . ؟ . . . قلن لى ما هو الحل يا نساء المجتمع الاشتراكى فى أوروبا المعاصرة التى ذاقت كلها ويلات الحروب ؟ . . . هل الحل لهن هو الدير ؟ . . . أو الخطيئة ؟ . . . أو الزواج الثانى ؟ ! » .

وهاست القاعة تماماً بالضجيج ، وانقذت الصيحات مع حركة الأذرع فى كل اتجاه ، واختلط الأمر فى لحظة ما على كثير من هؤلاء المحكومات بمحفوظات الحزب وهن يواجهن أمامهن صوت الفطرة . . . وصوت الحقيقة . . . وأخيراً سمعنا أصواتاً تصيح صاحباتها ضاحكات بغير اقتناع « الحب . . . التحرر . . . التحرر » وهن يعنين بالطبع ما تحت هذا الشعار البراق بالتحرر من العبودية المذلة للمرأة ، فى واقع المشاعية الجنسية « غير الأخلاقية ، والهادمة للأسرة ! !

واستأنفت مرة أخرى بعد الهدوء لأقول : « لقد كان الحل العادل ، والعلمى ، والأخلاقي لهذه المشكلة المتعددة الجوانب ، وكما جاءت به

من الله شريعة الإسلام ، هو إباحة تعدد الزوجات ، وفق حدود وضوابط تنظم إباحته ، وتستوعب ضروراته ، بينما تبقى هذه الإباحة ملتزمة بشرطين : الأول هو تعزيز هذا التكامل في بناء المجتمع المؤمن بين التزام الطهارة الأخلاقية في علاقات الرجال والنساء ، ومع استمرار قيام الرجل بمسئوليته تجاه ذوى قربه من النساء من أجل كفالة حياة طاهرة لهن ومصونة عن الحاجة . . . والشرط الثانى هو أن قاعدة التعدد ما هى إلا الاستثناء الذى تفرضه الضرورات ، وتحكمه الضوابط ، بالنسبة لقاعدة الزواج الأساسية وهى : « الزوجة الواحدة » التى يكون أكثر الرجال - كما هو السائد والواقع - قد اختاروها فى زهرة شبابهم بجميع الشروط الحافظة للتعاقب بها ، والوفاء لها ، حتى نهاية الحياة .

ثم بدأت أيها الأخ الأوروبى المعاصر فى حصر الضرورات التى أباحت فى شرع الله العادل تعدد الزوجات ، وهى بعد الزواج الأول إذا كان موقفاً ثلاث فقط . . قلت :

« والآن أحدثكن عن هذه الحالات التى تبيح التعدد بضروراتها إذا كان الزواج الأول موقفاً وهى :

أولاً - زواج الرجل باليتيمة ، أو المنقطعة من ذوى قربه إذا كانت تعيش فى رعايته ، وهو صالح للزواج ، وذلك لتجنبيهما إذا ما نشأ المثل بينهما خطر الانحراف ، أو شقاء التعفف مع دوام الإثارة بحكم المعاشة تحت سقف واحد ، أو بيت مجاور .

ثانياً - عقم الزوجة الأولى ، حيث أن من شروط الزواج الناجح إنجاب الأبناء الذين هم الامتداد الطبيعي لأبائهم نحو المستقبل ، وكثيراً ما يحدث أن تلج الزوجة العاقر على زوجها بالزواج ممن تنجب له ، وذلك إثارةً منها له ، ورغبة في سروره ، حتى ولو كان على حسابها بمشاركة غيرها فيه .

ثالثاً - زواج رجل حكيم يرأس أسرته الكبيرة ، أو جماعته المنتشرة ، بامرأة من الأسرة المعادية لأسرته أو جماعته ، وذلك للشروع في إزالة الخصومة والصراعات والحروب بينهما ، وحفاظاً على مصالحهما المشتركة من الضياع والإهدار ، وبخاصة إذا نجح في اختيار زوجته من بنات أحد الرؤساء الحكماء للجماعة المعادية . فمثل هذا الزواج « السياسي » أو زواج المصالح المشروعة ، شرف يتحقق به - كما تحقق كثير ولا يزال يتحقق في حكمة الله بالإسلام - إعادة السلام الضائع بين المتخاصمين الذين أنهكتهم الحروب ، ومزقتهم الأحقاد ، ليعيشوا مرة أخرى تحت أعلامه حياة الأمن والحب ، والإنهاء والرخاء .

ثم مضيت أقول :

« وهكذا يبقى أن الأصل فيما شرعه الإسلام - بعد هذه الضرورات الثلاث التي تبيح التعدد - هو : الزوجة الواحدة . . وهذا هو الأمر الغالب على حياة المسلمين في الماضي والحاضر . . على أنه في جميع حالات التعدد تبقى للمجتمع المحيط بالزوجين قدرات وواجبات الإصلاح بينهما ، وتبقى للمرأة والرجل معاً بالتساوي إرادتهما الحرة في إنهاء

الحياة الزوجية بالطريق الذى شرعه الإسلام عند الضرورة القصوى وهو الطلاق . . وذلك عند استنفاد جميع وسائل التدخل والتحكيم من المجتمع القريب إليهما لإصلاح ما بينهما . . إن الطلاق إذن - عند الضرورة القصوى - هو برغم قسوته « عدل » شرعه الإسلام ليتفادى الزوجان اللذان أخطأ التقدير عندما قبلوا الزواج - ما هو أقسى من الطلاق ، لو أنهما احتملا ما قد يفرض عليهما بالإكراه أن يستمرا معاً فى ممارسة هذه الحياة الزوجية التى تبيح اتحادهما الجسدى والنفسى ، رغم ما أثبتته التجربة فى خلواتهما من فقدان شرط التكافؤ ، ومن وضوح التنافر فى الطباع والقدرات ، والثقافات والآمال ، بما يقطع باستحالة هذا الاتحاد أو التوحد ، الذى يتحول به رجل وامرأة بالزوجية الموفقة المتكافئة من اثنين إلى واحد . . « الطلاق » فى مثل هذه الحالة هو المعادل للحرية بديلاً من العبودية . . . وللخلاص . المشروع بديلاً من هلاك غير مشروع . . وللأمل الجديد فى شروق فجر جديد بدلاً من إطباق الظلمة بأثقال واقع أليم لانهاية له .

٤ - المرأة تراث مثل الرجل أو أكثر فى الإسلام :

وأخيراً أيها الأخ الأوروبى جاء دور السؤال عن ميراث المرأة فى الإسلام على لسان هذه المرأة الأوروبية المعاصرة - فى قرية ناوندورف بألمانيا الشرقية وأمثالها - وهى التى لم تراث طوال خمسة وعشرين قرناً - منذ اليونان الأوائل - غير الإهمال والابتذال ، التى عاشت تقدم القرابين المتنوعة للرجل الأوروبى القاسى الذى استعبدتها ، فهى تتقدم

له بالباتنة ، أو ما نسميه الصداق ، أو ما تسمونه dot ، حتى إذا ما تزوجها أصبحت هي وكل ما تملكه ملكا لزوجها . . ولقد جاء بهذا السؤال دور المقارنة . . وفي الجواب عنه . . أى عن ميراث المرأة في الإسلام قلت :

« وعندما نجيء إلى قضية ميراث المرأة كما اقتضاه عدل الله في الإسلام فإن على المستمعات في هذه الندوة أن يتذكرن ما سبق أن أشرت إليه من الحقائق الآتية :

أولا - ما فرضه الإسلام على الرجال من رعاية ذوى القربى من أهلهم ، وبخاصة من النساء ، ابتداء من الام والأخوات ، والعمات والخالات ، وكل من هن معهم شركة في الميراث ، وهي رعاية تصل إلى حد كفاية العيش الكريم هن ، إذا ما ألت بإحداهن ضائقة ، وهي رعاية تمتد بمظاهر المودة ، وبخاصة لأخوات الرجل ، حتى في بيوت أزواجهن ، مما يضع قدراً غير قليل من الأعباء الاقتصادية على كاهل الرجل تجاه هذا الواجب الشرعى والمشروع نحو ذوات القربى .

ثانياً - المرأة في الإسلام تملك حق التصرف في مالها بعد الزواج بكامل إرادتها ، وبعبداً عن إرادة الزوج ، ما لم تنحرف بتصرفها عن المشروع الذى يحله الله ، وما لم نأذن له بمشاركتها في القليل أو الكثير من مالها باختيارها ، ذلك أن النفقة في بيت الزوجية هي في شرع الإسلام فريضة على الزوج نحو زوجته وأبنائه .

ثالثاً - في حالة عمل المرأة في الأعمال التى يبيحها لها الإسلام ،

وبمرافقة زوجها ووالديها ، فإن دخلها من هذا العمل يكون خالصاً لها ،
وليس لزوجها ، الذى لا حق له فى مالها إلا برضاها .

ثم قلت « الواضح من هذا أن المرأة المسلمة حين تراث عن أبويها
بشريعة الإسلام نصف ما يرثه أخوها ، إنما تراث قدرا من المال
لا مسئولية فيه عليها لأحد ، بينما هى تستمتع بمال زوجها المكلف
إسلاميا بالإنفاق بمستوى ما يملكه عليها ، وبينما هى فى نفس الوقت
تستمتع بالكثير أو القليل من مال أخيها ، أو إخوتها ، بمالها عليهم
بالشريعة من حق مداومة الرعاية ، وبخاصة عندما يكون أخوها ملزماً
بكفالة مطالبها ، وإيوائها ، إذا ما غاضبها زوجها ، أو طلقها ، أو مات
عنها وكان فقيراً ، وكانت هى أيضاً فقيرة ، وحيث يصبح بيت أخيها
عندئذ هو البيت الذى يتسع لأيوئها هى وأطفالها ، مع الإنفاق عليهم
تماما كما ينفق على زوجته وأبنائه . والأمثلة على ذلك كثيرة وحية فى
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ، حتى مع ضعف وتحلف المسلمين عما
كانوا عليه .

٥ - الحريم بدعة جاء بها غرباء عن العرب وأقرباء للأوروبيين :

ثم قلت أخيراً فى قضية الميراث : « المرأة إذن فى عدالة الإسلام وافية
الحق فى الميراث عندما فرض الله لها نصف ما فرضه للرجل ، ذلك أنها
تراث على التحقيق ، فى جملة فضائل الشريعة الإسلامية ، أكثر مما
يرث أخوها بالحساب الدقيق ، أو على الأقل - وفى أكثر الحالات -
تساوى معه فيما يصل إلى يدها ، بهذه القسمة العادلة التى قضى الله بها

فى بناء « المجتمع المؤمن » بهذا الدين ، المستقر بالإيمان والعلم ، والذي تمتد أواصر القربى فيه بالسلام والحب ، وبالسواسية والعدل ، وبالبذل والإيثار ، لتحفظ وحدة ونماء هذا المجتمع الحى والمتماثل إلى أبعد مدى من التراحم الإنسانى الشامل ، فى حضارته التى أشرقت بأعظم أسوتها على العالم بما لم يسبق له مثيل .

وهنا قلت وقد ظننت بعد كل هذا التلطف فى الشرح والتقريب ، وبعد أن بدا أن سكرات خمر السفسطة الجدلّية ، والمحفوظة بالتلقين ، قد تبخرت بعد هذا الحوار المخلص مع الحاضرات ، وقد تغيرت نحو واقع مختلف بصدقه - نظرات أعينهن ، وذبذبات أصواتهن . . هنا قلت وقد تملكك أكثر السيدات والفتيات لحظة غياب هائلة عن واقعهن ، ولحظة حضور واستحضار لواقع مشرق غريب . . قلت : « هل بقيت لديكن أسئلة أخرى ؟ » .

عندئذ وقفت سيدة صغيرة السن لتقول على استحياء وهى تضحك لتدارى ما أخذ يدهمها لأول مرة من الخجل : « أخبرنا . . بالصدق . . هل لا يزال نظام الحريم سائداً عندكم فى مصر ؟ » .

ولم يكفد ينتهى المترجم من نقل هذا السؤال حتى أخذت أجمع أوراقى لأستعد مع زملائى للانصراف ، بينما أتم حديثى بأقصى ما أستطيعه من إظهار العطف فى كلماتى عليهن ، مع الأسف والحزن أيضاً لما يعشنه داخل الأضواء الزائفة من الأخبار المكذوبة ، والمضللة ، عن بلد لا يزال يضىء فى قلب العالم القديم ، باتجاه العالم الجديد ، بما لا يزال

يملكه ، وما يجاهد لتمام الالتزام به ، والاستثمار له ، من مقومات حضارته العربية الإسلامية ، وهو بلدنا مصر . .

قلت في آخر كلماتي المشفقة عليهن :

« إن مفهوم « الحريم » سائد الآن . . حقاً . . وتحت شعار « التحرر » . . وبتوسع « اللامكان » أى ليس له مكان واحد ، أو قصر واحد . . وهذا فى جميع النظم الأوروبية المعاصرة . . شرقاً وغرباً . . أما « الحريم » الذى نسبه الأوروبيون ظلماً إلى الإسلام والمسلمين فأصله أوروبى أيضاً . . إسمعوا . . إن المسلمين لم يعرفوا هذا « الحريم » أى هذا الاصطلاح الدال على « اقتناء » عدد كبير من النساء ، يجمعهن بالسرقة والاختطاف والقسر رجل من ذوى السلطة العسكرية غير الشرعية ، ليستمتع بهن فى مكان واحد هو قصره ، أو حصنه - إلا على أيدي جماعات من الشعوب الآرية التى دخلت فى الإسلام وفى جوفها الكثير من خصائصها ومعتقداتها الإباحية القديمة . وعندما حكم « الأتراك » العرب مثلاً ، وهم شعوب تلتقى مع الأوروبيين فى جذور واحدة ، نهبوا أموالهم ، وأسقطوا الحكم الشرعى بينهم ، واستباحوا فى قتالهم المستمر وراء السلطة والمتعة أن يجمعوا العبيد من الرجال والنساء من كل مكان ، وذلك ليخزنوهم فى هذا « الحريم » أو « قصر اللذة » المحرم على غير صاحبه ، والذى أصبح حقيقة واقعة طوال حياتهم السوداء ، هذه الحياة التى لم تكن تعرف إلا القتل . . والنهب . . والمتعة . . !

ثم قلت وأنا أقف للانصراف : « إن التاريخ الصحيح يشهد بأن

المصريين - وغيرهم من الشعوب العربية - لم يكونوا في عهد المماليك والأتراك يعرفون ، بأية صورة من الصور ، جريمة هذا « الحریم » . . . وعندما حكم محمد على مصر ، وهو لم يكن في حقيقته إلا مغامراً أوروبياً وضع على رأسه عمامة المسلمين ليخدعهم - فقد بدأ استئناف هذه الجريمة في قصوره ، وقصور أبنائه . . . ويكنى أن أذكر لكن أنه قد كان في قصر الحديو إسماعيل الذي تم نخله سنة ١٨٧٩ ما بلغ عدده داخل « الحریم » المخصص لمتاعه ٤٥٠ جارية سوداء وبيضاء . . . هذا عدا ٤٠٠ جارية بيضاء زوجهن من قبل من عدد من حاشيته ، أو من بعض أغنياء الريف من المصريين ليقرّبهم إليه . . . !

ثم رفعت يدي بالتحية . . . ورفعت صوتي وأنا أقول لمن في سلام الختام :

« أما اليوم . . . فقد تم إلى الأبد إغلاق هذه « المعتقلات » النسوية . . . التركية . . . الأوروبية . . . ألسنا نستحق التهنة منكن على ذلك ! ؟ » .

وانصرفت مع زملائي نحمد الله - مستبشرين - على نجاح مثل هذا التقريب ، والتقارب ، والوفاق في الفهم . . . وفي ضوء حقائق الإسلام . . . مع مجموعة أوروبية من البشر ، تلقنت الباطل قهراً عنها ، في واحد من نظم حضارتكم المعاصرة أيها الأخ الأوروبي ، لكي تعادى الإسلام ، وتكره المسلمين ، من غير حجة أو برهان . . . بينما كان

المترجم ينقل إلينا صدى أصوات هؤلاء السيدات البائسات ، المسونحات ،
وهن يقفن بثقل لينصرفن ، بينما يلوحن بأيديهن لتحيتنا . . وهن يقلن
باسمات مبهجات ، أو نصف مبهجات . . « نعم نعم . . حسناً حسناً » ..
رداً على الاستفهام الأخير . . ودلالة على بداية أعباء الفهم . . مع أول
تباشير النور .



خاتمة الرسالة

وإذا سألتونا اليوم لماذا تخلفتم عنا رغم الإسلام . . قلنا لكم :

١ - إننا نذسى الحذر وأنتم لا تفسون العسكوان :

والآن . . إن لك بعد كل هذا أن تسألني ، وأن تسأل المسلمين معي - أيها الأخ الإنسان في أوروبا - عن أسباب تخلف المسلمين في هذا العصر عن الأوروبيين ، مع أن الإسلام لا يزال حياً في مصادرهم ، وفي بقية باقية منه يستمسكون بها لتجديد وتطوير حياتهم . . إذا ما كان الذي شرحته لك ، ونقلته إليك - في هذه الرسالة - صحيحاً تماماً . . !

والجواب أيها الأخ أننا تخلفنا عنكم ، رغم قدراتنا الكاملة على التقدم . . بل رغم أننا - ورغم تجاهلكم - أصل ما أنتم فيه اليوم من التقدم ، بل ورغم أننا نملك من سلامة العقيدة ، ومن المنهج العلمي ، ومن وفرة الموارد ، ما يحقق سبق في هذا العصر إلى التقدم . . إننا لازلنا متخلفين في بعض المجالات العلمية والصناعية عنكم ، ولكن أكثر أسباب هذا التخلف ترجع إليكم أنتم قبل غيركم . . إنها ترجع إلى مرحلة هذا الاستعمار العسكري الأوروبي منذ بداية القرن التاسع عشر . . ثم إلى هذه المرحلة العدوانية التالية ، التي جاءت - بعد ذلك الاستعمار السافر - بخطط ووسائل هذا « الغزو الفكري » الأيديولوجي بمذاهب الشرق والغرب ، والذي تستهدف به أوروبا بكل مذاهبها

سد الطرق على صحوة العرب ، والمسلمين ، في ضوء مقوماتهم ،
وسوقهم منومين بالاستهواء ، أو مستسلمين للارهاب ، عبيداً تحت
أسماء مختلفة . . للشرق أو للغرب !

ويكفي أن أذكرك أيها الأخ الأوروبي في ختام هذه الرسالة بالقليل
من خطايا وأوزار الاستعمار الأوروبي ، الذي لا يزال مده مستمراً وظاهراً
في مثل ما يجري اليوم من غزو أفغانستان . . وما جرى قبل من غزو
فلسطين . .

— إنني أذكرك بما صنعته هولندا بملايينها القليلة من غزو نحو مائة
مليون مسلم في أندونيسيا ، ثم قيام الغزاة بمحاولات كثيرة لإذلالهم ،
وتمزيقهم ، وتجهيلهم ، وتنصيرهم . . بعد أن نهبوا مواردهم . .

— وأذكرك بما صنعته إنجلترا في الهند ، وهي تدفع بمئات الملايين
فوق أرضها الغنية إلى الجوع ، وتثير الحروب الطائفية بها بين الهندوس
والمسلمين ، وتفرض اللغة الإنجليزية على الجميع . .

— وأذكرك بما لا ننساه أيضاً في مصر ، وهو ما صنعته إنجلترا منذ
احتلت بلادنا ، وهي تقضي على ثورة تحررها سنة ١٨٨٢ ، ليكون
أول نشاطها موجهاً ضد الإسلام ، وذلك بإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية ،
التي لم ينقطع العمل بها في مصر منذ القرن السابع الميلادي ، لكي تفرض
القوانين الأوروبية ، الرومانية الأصل ، والتي لم تحقق شيئاً يذكر في بلادها .
كما سارع الإنجليز لكي يطفئوا منارة التعليم الشامل للدين والدنيا ، أي
للشريعة وعلوم الحياة النظرية ، والعملية ، كما وجدوها متكاملة في

الأزهر ، وذلك ليعزلوا الدين عن الحياة ، وليخططوا لنوع من التعليم المدني المتخلف ، والقاصر على تخريج موظفين لخدمة المستعمر ، وذلك في كليات الجامعة التي سيطروا عليها ، ووضعوا مناهجها ..

— ثم أذكرك بما صنعته إنجلترا أيضاً في فلسطين وسيناء ، وهي تؤسس لهذه المشكلة التي تفاقمت بقيام دولة « إسرائيل » بسكان مهجرين إليها من أوروبا على أسس صهيونية ، عنصرية ، توسعية ، تهدد استقلال كل العرب ، بل وتهدد أمن العالم كله — كما يجري اليوم — بعد أن أصبح من الصعب اقتلاع هذه الأحلام التوسعية من رؤوس قادة إسرائيل ..

— وكما أذكرك بما صنعته فرنسا في المغرب ، والجزائر ، وسورية ، وهي تنفذ مع احتلالها العسكري نفس المخطط الإنجليزى بمحاولات متعسفة للقضاء على لغتهم العربية ، وعقيدتهم الإسلامية ، ليصبحوا في أسر الاستعمار خدماً فرنسيين لفرنسا ، بعد أن مسخت بشريتهم ، وحاولت اقتلاع جذورهم في الجنس واللغة والدين .. تماماً !!

حقاً .. لقد تخلصت أكثر بلادنا العربية من أكثر هذه الضربات الاستعمارية العدوانية ، وبعد أن دفعت لتحررها أثمناً غالية من الأنفس والأموال والوقت .. ولكن خطط هذا الغزو الفكرى ، والسياسى ، والاقتصادى ، في مرحلة ما بعد الاستعمار العسكرى لا تزال مستمرة .. نعم .. لا تزال حرب الكراهية للإسلام والمسلمين تتجدد .. مع هذه النظرة العنصرية البغيضة من الأعلى إلى الأدنى .. من السيد الآرى

الأبيض ، الذى لا يزال وسط أسلحته المتطورة فى هذا العصر ،
ومخترعاته المتنوعة للدمار الشامل — بعيداً عن أن ينسى أنه « توههم »
يوماً أنه ابن آلهة الأساطير . . . !

وهكذا ترى أيها الأخ أننا مع انفتاحنا عليكم ، ورغم كثرة
ما أصابنا منكم ، لازلنا نصفح وتنسى الحذر فى معاملتكم ، بينما أنتم مع
شدة حاجتكم إلى صداقتنا ، ومعاونتنا ، وبخاصة فى هذا المأزق الحضارى
الذى يهدد بدمار عالمى وشيك — لا تنسون . . . إلا قلة منصفة منكم . .
فكرة خصومتنا . . . وخطط متابعة العدوان المتوارث علينا . . . !

٢ — والآن مثلاً هل حولتم اللسامية . . إلى معاداة للاسلام :

نعم . . لقد عاشت أوروبا طويلاً تكره وتضطهد وتحارب من
أسمتهم بالساميين ، وذلك عندما كان الساميون الظاهرون فى العالم
بشعوبهم ، ونظمهم ، وحضارتهم ، هم العرب . ولكن عندما بدأ
فى ألمانيا النازية هذا الاضطهاد المحموم لليهود لأول مرة ، تغير الموقف
فجأة ، وظهر هذا الاصطلاح الذى يستنكر للمرة الأولى وقوع
الاضطهاد على « الساميين » . . إذا ما كان هؤلاء الساميون هم يهود
أوروبا ، وذلك بظهور هذا الاصطلاح الذى يستنكر ويستبشع هذه الجريمة
وهو الاصطلاح بتهمة العداوة للاسامية antisémitic

ولكن العرب — وهم الغالبية العظمى لهؤلاء الساميين ، إذا صححت
التسمية ، قد اتسعت صدورهم ، وبمبادرة من مصر العربية لمحاولة إقامة

السلام بشروطه العادلة مع «إسرائيل» بمفهوم دولة غير عنصرية ،
وغير صهيونية ، وغير توسعية ، لليهود أوروبا ، وعلى مساحة كافية
لهم فوق أرض فلسطين ، ودون المساس بحقوق الفلسطينيين في إقامة
دولتهم المستقلة ومعها القدس الشرقية فوق أرض الضفة الغربية وغزة
بفلسطين . . فهل تبقى وتستمر مع ذلك مواقف خصومة أكثر الأوربيين
للاسلام ، وللعرب المسلمين . . ؟

وهل تصر هذه الكثرة من الأوربيين على أن تجرد اصطلاح المعاداة
للسامية من مفهومه الشامل للعرب واليهود معاً ، حتى يبقى الاستنكار
لهذه المعاداة الظالمة مقصوراً على اليهود فقط ، لتبقى إياحة هذه المعاداة
موجهة للعرب المسلمين . . وبغير استنكار ؟ !

أفلا يخشى المستسلمون للقوى الخفية في أوروبا أنهم يدفعون العرب
والمسلمين بذلك إلى أن يرفعوا فيما بينهم ، وفي وجه الأوربيين ، شعار
الاستنكار لهذه المعاداة تحت اصطلاح جديد هو « المعاداة للإسلام »
أي anti-islamic . . أليس هذا أمراً مؤلماً .. وخطراً يهدد بانفجار العالم ؟ .

٣ - أعطاكم المسلمون الكثير وعليكم أن تعطوهم الأكثر :

إننى أعود فأذكرك مرة أخرى - أيها الأخ الأوربي - بهذا العطاء
العلمي ، والحضاري الذي قدمه العرب المسلمون لأوروبا ، وبغير إكراه ،
في الكثير من عصورها . . لقد قدموا إليها أعظم شيء كما ذكرت
وهو « حقوق الإنسان » التي لم تستطع أوروبا ، وبعد أربعة عشر قرناً

من إشراق هذه الحقوق على أفق الإسلام أن تستوعبها بالتنفيذ حتى اليوم . . . كما قدموا لها مع هدية التغيير الفسكى الشامل بالمنهج العلمى التجريبي - أصغر شىء ثمين كانت ستظل أوروبا لولا العرب المسلمون عاجزة عن فهمه . . . لقد قدموا لها - مثلاً - وهم يعلمونها الحساب - بعد الطب ، والكيمياء ، والجبر ، وحساب المثلثات ، واللوغاريتمات - هذا الاختراع العربى الفريد فى دعم وتقويم حركة الأرقام فى عمليات الحساب وغيرها بين الرقم واحد إلى ما لا نهاية . . . وأعنى به هذا « الصفر » . . . أو كما تنطقونه بلغة العرب zéro . . . ومعناه فى لغتهم : « لاشىء » . . . ومن هذا « اللاشىء » أصبحت الآن سادة العلوم التكنولوجية ، وانحلت فى حياتكم البدائية أعظم مشكلات الحساب ، الذى كنتم أمام معضلاته الأولى « تحت الصفر » . . . والذى لا يزال الكثير من بدائيتكم فيه باقياً إلى اليوم فى نطقكم للأرقام ، وبخاصة فى اللغة الفرنسية ، وحيث لا يزال الفرنسيون حين يعبرون عن الرقم ٩٣ مثلاً يقولون بطريقة بالغة السذاجة ولا شك : كاترفان تريز . . . أى عندما نترجمها إلى أية لغة : أربع عشرينات ثلاثة عشر . . . ! !

٤ - وقدم لكم العرب أخلاقهم الدينية فى الفروسية :
والآن أعود فأذكرك مرة أخرى - فى ختام رسالتى إليك - بهذا العهد الذى أضواء قليل فى تاريخ أوروبا ، ببعض الأخلاق الدينية فى هذه « الفروسية » التى كانت بعض سمات الحضارة العربية الإسلامية ، والتى حاولتم فى فترة مضيئة من تاريخكم أن تنقلوا أخلاقها وتقاليدها إلى حياتكم

هذه الفروسية التي تأثر بها الأوروبيون منذ أول اتصالهم بالعرب في أسبانيا — الأندلس — أو بعد الحروب الصليبية ، منحت عدداً من الأوروبيين الصفوة والنبلاء هذا التفتح والازدهار بمشاعر جديدة ، تجاه كلمات ومعان وأخلاق جديدة ، مثل المروءة ، والشرف ، ومثل الالتزام بالواجب ، والوفاء بالعهد ولو يبذل الحياة ، ومثل حماية المرأة والضعيف ، والنظر إلى « الحب » نظرة أظهرت ترفع فوق « مشاعية الجنس » أو التحرر بهذا المفهوم ، في الشعارات الأوروبية القديمة والمعاصرة . . !

ومن البداية فإن الأوروبيين لم يحاولوا إخفاء المصدر الذي نقلوا عنه هذه الأخلاق الأقرب بواجباتها وطهرها إلى الوصايا الدينية ، وهو المصدر العربي ، فأطلقوا الكلمة العربية وهي « الخيالة » أو « راکبو الخيل » ، على مدلول هذه « الفروسية » عندهم ، فقالوا في الفرنسية *chevalerie* أى « خيالة » بأقرب ما يكون من النطق الأوروبي إلى النطق العربي ، وهي مأخوذة من كلمة *cheval* بمعنى « خيل » بالعربية . . وكذلك كانت بالإنجليزية من نفس المصدر العربي ، وبطريقة النطق عند الإنجليز *cavalry* — أى فروسية . . أو خيالة . .

عن هذا العطاء العربي الإسلامى الوافر للأوروبيين في مجال أخلاق ، وتقاليد ، وفضائل الفروسية العربية بكل أمجادها في التاريخ العربي الدينى قبل الإسلام وبعد الإسلام — كتب أحد المثقفين العرب وهو الأديب المصرى المسيحى : واصف بطرس غالى كتابه الفاخر « الفروسية عند

العرب » والذي أصدره بالفرنسية التي يتقنها في سنة ١٩١٦ ، وذلك
ليقدمه - في ضوء كضوء هذه الرسالة في سنة ١٩٨٠ - هدية وذكرى
إلى الأوروبيين ، ينبههم ويذكرهم بها إلى سوابق فضل العرب عليهم ،
ويدافع - وهو المسيحي المخلص لعقيدته - عن هذه الحضارة العربية
الإسلامية التي يشهد بفضلها ، وفي صورة من صورها التي تأثر الأوروبيون
بمكارم أخلاقها في فترة مضئئة ، وغير بعيدة من تاريخهم ، هي
« الفروسية العربية » .

في هذا الكتاب يبدأ المؤلف المصري بتذكير الأوروبيين والفرنسيين
يقول جول ليمتر عن أصل الفروسية :

« من الطريف أن يكون الشعر العربي ، أثناء الحروب الصليبية ،
قد أدى - ولست أدري بأي تأثير خفي - إلى تكوين المثل الأخلاقي
لفرسان فرنسا » .

وفي هذا الكتاب يبدأ المؤلف في سياق تذكير الأوروبيين بجوهر
الإسلام - بالحديث عن سماحة المسلمين مع المسيحيين بعد دخولهم
أسبانيا وحكمهم لها ، فيقرر أن المسيحيين ، أو الفرنجة كما كان العرب
يسمونهم : « لم يلبثوا حتى فهموا حقيقة الإسلام ، وعرفوا في المسلمين
شعوباً تفوقهم تحضراً » .

ثم يعود فيؤكد هذا المعنى على لسان الكاتب الفرنسي فوريل الذي
يقول : « إنه من الوقائع التي بلغت من التأكيد مبلغاً يسترعى الانتباه
ذلك النوع من الود والألفة الاجتماعية الذي نشأ منذ وقت مبكر بين

العرب وأهل أسبانيا، بما لم ترده الأيام إلا نمواً ، وتلك السباحة التي
لان بها المسيحيون للمسلمين فاعتادوا كريم طباعهم ، ونقلوا عنهم
لغتهم ، وآداب عيشهم ؛ بل ونهج تفكيرهم .

ثم يقول المؤلف مرة أخرى على لسان فورييل : « إن هناك ما يدعونا
للحكم بأن العرب الأندلسيين أثروا بما ضربوه من أمثلة حياتهم تأثيراً
فعالاً في الحضارة الأخلاقية والاجتماعية التي انتشرت في جنوب فرنسا ،
ولاسيما ذلك الجانب المسيطر والمتميز من تلك الحضارة ، والذي يختص
بمبادئ الفرسان ، وآدابهم ، ونظمهم .

ثم يقدم المؤلف العربي المصرى واصف بطرس غالى دليلاً على هذا
الفرق الواسع — كما شرحه في كتابه أو رسالته إلى أوروبا — بين أخلاق
العرب بانتمائهم إلى الإسلام ، وبين أخلاق الأوروبيين . إذا ما قرروا
الانتماء إلى مفاهيم الحضارة اليونانية والرومانية ، وذلك من واقع تلك
المواجهة القاسية بين الصليبيين الأوروبيين والعرب المسلمين في الحروب
الصليبية ، وفي هذا المعنى نجده في إخلاص وصدق يقول :

« ولعلنا حين نقابل بين ما اقترفه ريتشارد قلب الأسد عندما دفعه
البحن إلى إصدار أمره بذبح أسرى عكا سنة ١١٩١ رغم ما نصت عليه
المعاهدة من تأمين حياتهم وحريتهم — بما فعله صلاح الدين عندما دخل
بيت المقدس سنة ١١٨٧ ، حيث لم يقنع بمنح أهل المدينة التي استردها
حياتهم ، وحريتهم ، بل أمر بتوزيع الإعانات والهبات على المعوزين

من المسيحيين - لقلنا حين نعقد هذه المقارنة إننا نرى مثلاً واضحاً مما نريد أن نوضحه مع المؤرخين جميعاً . وقلنا أيضاً إنه لا حاجة لكل من درسوا تاريخ الحروب الصليبية إلى من يعرفهم أن جميع محاسن الحضارة ، من علو النفس ، والتسامح ، والمروءة الحقيقية ، والأدب ، وكرم الضيافة ، والرعاية لحرمة النساء ، بل وحرمة أقلهن شأناً - كانت في أثناء تلك الملاحم - إلى جانب العرب ! !

٥ - خطوة شجاعة من أجل الوطن الفلسطيني وإقرار السلام :

والآن في ختام رسالتي إليك . . رسالتي عن جوهر ومستقبل الإسلام - كما عانيت بأن أكتبها بكل الصدق ومع الإيجاز لك . . أيها الأخ الإنسان والصديق في أوروبا . . في كل مكان . . وكيفما كان . . الآن أقول لك هل استفاد الأوروبيون شيئاً نافعاً لهم اليوم من كل أحداث الماضي ، ودروس التاريخ ؟ . . أم هل مع ضجيج الآلات والمحركات . . ومع المخدر الذي لا بد أن يتعاطاه المسافر إلى الفضاء . . ومع ارتفاع معدلات الأمراض النفسية من العصاب ، والذهان ، والبارانويا ، وأسماء أخرى يصعب تتبعها . . ثم مع عقارات الهلوسة للخروج باليأس وبالاختلال من هذه الأمراض . . هل بسبب هذا كله طرحتم ونبذتم أخلاق « الفرسان » كما حاول المسلمون أن يعلموها لكم . . ؟

هل نسيتُم نشوات العطاء . . والوفاء . . والتسامح . . والمروءة الصادقة . . ورعاية العهد ؟

هل عدتم مرة أخرى ، وباندفاع أشد ، إلى تأسيس حضارتكم المعاصرة — فيما بعد الحرب العالمية الثانية — على مفاهيم اليونان والرومان القديمة ، ولكن فوق هذه الأركان الأربعة من محترعاتكم الفلسفية ، والمذهبية الحديثة . . . وهى :

أولاً — نظرية تشارلس دارون فى تفسير الكون ، وبدء الحياة ، ونظام التطور ، على أساس نقي الخالق .. !

ثانياً — نظريات سيجموند فرويد « العصابية » عن التحليل النفسى ، الذى يعمل به النشاط البشرى ، وحركة الشعور واللاشعور ، وأمراض النفس والعقل — انطلاقاً من مصدر أول ، وأساسى ، ووحيد هو : « الجنس » . . . !

ثالثاً — نظرية كارل ماركس فى التفسير المادى والتاريخى للحياة تفسيراً غير علمى ، وراء قناع جدلى من التفسير غير العلمى ، الذى ينسب به الخالق ، والأخلاق ، ويرفع به شعارات الإلحاد ، ويعمم لا أخلاقيات الإلحاد .. !

رابعاً — نظرية جون ديوى الفيلسوف الأمريكى حول سلطان المنفعة ، ولا أخلاقيات المنفعة ، وهى النظرية التى أعاد بها فى صياغة عصرية نظرية ميكافيللى عن « الوسيلة » التى تبررها « الغاية » ، وذلك حيث يقرر ديوى أن « كل ما له قيمة أو ما هو نافع فهو صادق » . وكما يقرر بصورة أخرى للتأكيد : « الصادق هو ما يفيد » . . . ! !

هل حدث هذا حقاً .. أيها الصديق .. فالكارثة لأوروبا والعالم

إذن على الأبواب . . أم إن أملاً ما لا يزال هناك قبل اللحظات الأخيرة . .
فما هو ؟ !

إننا حقاً — وعلى سبيل المثال — أمام واحد من التطبيقات على مذهب
المصلحة — نأسف لما يقع للرهائن الأمريكيين من العذاب النفسي في
قبضة السلطة الحديدية في إيران ، وباسم الإسلام الذي لا شك أن له في
معالجة مثل هذه الأزمة منهجاً واضحاً ، وعاجلاً ، ومختلفاً . . ولكننا
نأسف ، بل نحزن أكثر وأكثر ونحن نتحرك لنعرض ونقاوم ، إذا
ما قارنا ما يقع منذ أكثر من ثلاثين عاماً على هؤلاء البشر الأبرياء من
العرب المسلمين من الفلسطينيين ، ومن بقاياهم اليوم فوق أرض
فلسطين ، وهم يعانون من تصاعد مخطط الطرد لهم من وطنهم ، ويواجهون
اليوم رغم معاهدة السلام — عذابات حياتهم « رهائن » مخطط الاقتلاع
من حق الحياة ، ولو في جزء من وطنهم القديم منذ فجر التاريخ . .
نهم إذا قارنا ما يقع للملايين من هذه الرهائن من الفلسطينيين الذين
يموتون كل يوم برصاص جيش إسرائيل ، تحت سمع العالم المتحضر
في أوروبا وأمريكا وبصره . . بما يتعرض له نحو ٥٠ مواطناً أمريكياً
في إيران جرفتهم إلى دوامة هذه الأزمة قضايا حقيقية لا تزال ناشبة بين
إيران بعد ثورتها ، وبين أمريكا ، وهي كلها قضايا تملك أمريكا إذا
تخلت عن استغلالها أن تحلها ، وأن تفك رهائنهما ، في بضع ساعات !

إننا نأسف كثيراً أيها الأخ والصديق الأوروبي لهذا الخلل المتزايد في
مقاييس وموازن العدل لدى أكثر الدول الأوروبية ، وهي في قمة

قوتها التي تفضل أن تبطش بها .. وعلى حافة الهاوية التي لا تريد أن تتجنب الانزلاق إليها .. ١

— إننا مع الأسى والألم .. وأيضاً مع إشار الصفح والسيان ..
نأمل أن تفيق أوروبا وتتحد ، من أجل أعمال جادة ، وأخلاقية ،
تنقذها حياة « حضارتها » .. وأن تحتفظ بأعظم ما يمكن أن يبقى من
قوة هذه الحضارة لها . وذلك لكي تنزع فتيل دمار العالم من يد
إسرائيل .. ولكي تنزع حق هؤلاء « الرهائن » الفلسطينيين داخل
فلسطين ، وخارج فلسطين ، في وطن قومي ، ومستقل ، لهم على أرضهم
فلسطين ..

— وفي أن تبقى القدس الشرقية حقاً ثابتاً لأصحابها العرب ، كما كانت
منذ فجر التاريخ عربية ، وكما عاشت في حماية الإسلام والمسلمين
عربية ..

— وأن تعود جميع الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها العرب ، كما
كانت قبل احتلال إسرائيل لها سنة ١٩٦٧ .

بهذا أيها الأخ الأوروبي الصديق يفتح الطريق واسعاً أمام هذا
« الوفاق المنشود » بين الأوروبيين وبين الإسلام والمسلمين .. كما
أدعو إليه جميع العقلاء والمنصفين في أوروبا بهذه الرسالة .. والذي
تحقق لك من رسالتي أنه وفاق مسبق في التاريخ .. وأنه يملك كما
شرحت لك كل احتمالات الألفة ، والسلام ، والرخاء لأوروبا ..

بقدر ما يستطيع منصف مثلك ، بعيد الرؤية ، وصحيح التقدير ، أن يشرح هذا الأمل لهم . . وأن يقربه إليهم . .

٦ — علينا أن ندرك أن محمد القرآن وعيسى الإنجيل يفتنان جنبا إلى جنب :

ثم أنتم رسالتى هذه إليكم حول « جوهر ومستقبل الإسلام » . . ومع التفاؤل الكبير بتباشير هذا المستقبل . . بأن أشير إلى ما بدأ يظهر في أوروبا بالفعل ، من مقدمات هذا الحوار المخلص بين الأوروبيين وبين ملايين المسلمين المهاجرين إليها للعمل ، أو لطلب العلم ، كما يجرى الآن في فرنسا وألمانيا ، وفي هولندا وإنجلترا ، وهو حوار يتجه في غير خفاء نحو تحقيق الصور ، والمقدمات ، والمعالم الأولى ، لهذا الوفاق الحضارى المتكافئ بقنواته السلوكية ، وبأخلاقه ، وأهدافه ، بالصورة التى كشفت لك عنها في هذه الرسالة . .

فلقد تأسس لتوثيق هذه الروابط بين الجانبين — فوق بحر من رواسب الكراهية والعنصرية والاغتراب — مجلس للمسلمين في أوروبا أطلقوا عليه اسم « المجلس الإسلامى الأوروبى » وقد أعلن الرئيس المسلم لهذا المجلس أن هناك غايتين لإنشائه هما :

أولا — حماية الحياة الدينية والثقافية للمسلمين في أوروبا .

ثانياً — خلق فهم أفضل للإسلام في الغرب .

وفي ضوء هذا النشاط الذى بادر إليه المسلمون « المغتربون » إلى اليوم في أوروبا — بدأ الحوار حول حقائق الإسلام ينشط ، وتبين — حسب

المألوف — أن حرارة الترحيب ، وكرم الأخلاق ، يظهران أولاً في جانب المسلمين . فالقس الإنجليزي جاك أندروز يقول في هذا المعنى كما نقلت عنه صحافة بلده وولسول :

« إن المسيحيين عندما يقتربون من الإسلام بتلك الرؤية التي يختص بها الدين ، فلا شك في أنهم سيلقون ترحيباً حتى من أكثر الفئات الإسلامية تطرفاً » .

ثم يضيف القس أندروز فيقول من حقائق الوفاق بين المسيحيين الأوروبيين والمسلمين المعاصرين ، وهو يدعو إلى حماية هذا الوفاق من مخاطر التسوية :

« إنه لأمر مؤسف له أن يكون المسيحيون — لا المسلمون — هم الذين يأتون إلى الحوار أول الأمر على مضض . أما المسيحيون الذين سبق لهم أن اختبروا حياة المسلمين في بلادهم فقد اكتشفوا أن عيسى القرآن ، ويسوع الإنجيل ، يمكنهما الاتفاق إذا هما وقفاً وجهاً لوجه » !
هل تؤمن بذلك أيها الصديق ؟ . . وأنا معك . .

بل أؤكد لك ما هو أعظم وضوحاً — في ضوء الواقع ودروس التاريخ — من هذا المعنى . وذلك بأن أقول مع سياق هذه العبارة المتفائلة للقس الإنجليزي أندروز : « إن محمد القرآن . . وعيسى الإنجيل . . يمكنهما إذابة خصوماتنا ، وتقريب خطى الوفاق المتكافئ بيننا ، إذا ما أدركنا حقيقة أنهما يقفان معا في كل وصاياهما المستمرة

إلينا ، جنباً إلى جنب ، ويداً بيد ، وأملاً مع أمل .. ويبقى فقط أن
نؤمن بما نزل إلينا .. وأن نصدق .. وأن نتقدم .. » .

ثم أقول بعد كل ذلك .. إنني أحيي فيك أيها الأخ الأوروبي -
حسن استماعك لى .. وأشكر لك هذه الفرصة المتاحة لتقرأ وتفهم
رسالتى ..

ومع انتظار جواب هذه الرسالة منك - عن رأيك فيها .. وعن
نشاطك بعدها .. أجدد تحية السلام والإسلام إليك من أخ صديق لك
فى مصر .. ينسى السيئة .. ويضاعف الحسنة .. ويرجو للجميع الخير ..

مع مطالع هذا القرن الخامس عشر من هجرة محمد ، الذى نزل
عليه القرآن ، ودعا بعد المسيح إلى الإسلام والإيمان . والحمد لله
رب العالمين ..



بسم الله الرحمن الرحيم

لقاء مع القارئ الكريم

أستفتح كلماتي في هذه الكلمة ، كما تعودنا دائماً - بسم الله الرحمن الرحيم ، والسميع العليم حامداً شاكراً لله على ما هدانا إليه ، بالرؤية المستنيرة في ضوء كتابه الكريم لحقائق الإيمان والحياة والتي سبق فيها تم منها نوراً هادياً ، وعملاً صالحاً ، يسهمان في دفع حركة الإنسان المسلم في تنمية ثقافته الإسلامية باتجاه الحق والسلام ، وبعيداً عن الخرافة والأوهام ، وذلك بشهادة أهل الرأي والفكر في كل مكان .

ولقد شاء الله لحكمة منه أن يكون لي كلمة في آخر هذا الكتاب عن العدد السابع ، وبالذات عن القسم الأول من بحثه عن « القرآن الكريم وسيرة إبراهيم » ... وهو القسم الذي تناول تصحيح ما تسرب إلى سيرة إبراهيم من الأخطاء الشائعة ، لكي يعيد إلى هذه السيرة الكريمة حقائق الروابط والأحداث التي جمعت بينه في حكمة الله وبين زوجته أم إسماعيل وأم إسحاق ، بكل ما في هذه الحقائق من إشراق في التاريخ الديني ، الأمر الذي قدمناه للقارئ في مقدمة العدد السابع - بكل إعزاز - من حيث إننا أتمنا بفضل الله للقارئ ، ولأول مرة في تاريخنا المعاصر ،

أن يقف على هذه الحقائق التاريخية في سيرة إبراهيم عليه السلام ، كما كانت واضحة كل الوضوح لشعب الدعوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول من بحوث العدد السابع عن « سيرة إبراهيم » كتبه — كما هو معلوم للقراء — الكاتب الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم ، وهو الكاتب الذى أعلم شخصياً أنه أصدر أول كتبه الإسلامية منذ أكثر من ٣٥ عاماً ، وأنه حتى اليوم المحرر الدينى بجريدة الأخبار ، وأنه قد اختير أخيراً مع صفوة من علماء مصر عضواً فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، كما أنه لا يزال عضواً بلجنة الشريعة والقانون بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام — مثل هذا الرجل من حقه ، كما هو ظاهر ، أن يجتهد فى مجال تنقية التراث الإسلامى مما تسرب إليه ، كما أن من واجبنا أن ننظر طويلاً فى اجتهاداته قبل أن نعترض عليها ، أو أن نحكم بخطئها ، وبخاصة إذا كانت تستند فى مقدماتها ونتائجها إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، وحكم العقل ، وحقيقة التنزيه للرسول . خاصة وأن الموضوع تاريخى وليس له علاقة بالعقيدة .

ولكن البعض سارعوا إلى مجلس إدارة شركتنا ، المسئولة عن إصدار هذه السلسلة من الكتب القيمة — فأفتوا بمجرد صدور العدد السابع بأن ماجاء فيه عن « سيرة إبراهيم » مخالف لما جرت عليه كتب التراث قروناً طويلة ، وعلى ذلك فإن السماح بنشره قد لا يرضيهم ، وبذلك وضعوا إدارة شركتنا المرفهة الإحساس تجاه علماء الدين ، والحالصة التقدير لهم ، فى موقف الحرج من إغضابهم بمثل هذا الجديد والصحيح الذى جاءت به « سيرة إبراهيم » فى العدد السابع . .

وحتى نقطع هذه الحجة على هؤلاء عرضنا « سيرة إبراهيم » كما جاءت بحقائقها في القسم الأول من بحوث العدد السابع على عدد من كبار العلماء المسئولين عن الثقافة الإسلامية والقائمين فعلا بالدعوة والإرشاد في جميع أجهزة الإعلام ، وطلبنا إليهم أن يكتبوا لنا رأيهم في صحة ما جاء في هذه السيرة ، فأثنوا عليها وعلى كاتبها ، وقد نشرنا رسائل هؤلاء العلماء بعد هذه الكلمة ، لإثبات أننا عندما نشرنا ما نشرناه عن إبراهيم عليه السلام ، لم نكن بعيدين والحمد لله عن القول الحق ، والعمل الصالح . .

وأعود إلى هجمة بعض العلماء التقليديين على ما جاء بالجزء السابع من تنقية سيرة إبراهيم مما تعرضت له هذه السيرة من الوضع المتناقض مع سياق التاريخ الديني ، ومع ما يجب من تنزيه جميع الأنبياء عن كل ما لا يليق بهم فيما يروى من سيرتهم - فأقول إن تنزيه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عن أن يتزوج من « جارية » تكون هي أم إسماعيل ولده البكر ، وجد المصطفى خاتم النبيين ، وأفضل المرسلين ، هو كما جاء مؤيدا بالقرآن الكريم والسنة النبوية تأكيد لما أسفر عنه التاريخ الديني من مولد خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام ، ومن ظهور الإسلام الحق بنزول القرآن الكريم ، ومن ظهور خير أمة أخرجها الله للناس ، مثالا على هذا الإسلام ، وأسوة في صالح العمل به بين العالمين .

هذا وإن القول بأن التصحيح لبعض ما ورد في « العهد القديم » غير جائز — ينقضه أن القرآن الكريم حدثنا فقال : عن بنى إسرائيل عندما شرعوا في التحريف أو الإضافة على ما نزل إليهم : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » البقرة : آية ٧٩ .

وأكثر من هذا فإن حجة الكاتب الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم فيما كتبه من هذا التصحيح للسياق التاريخى والدينى لسيرة إبراهيم عليه السلام — هى هذا الخرص الصادق منه بعد أن فتحت مصر طريق السلام العادل مع إسرائيل على أن تزول جميع أسباب الخلاف والتنازع بين أولاد العم ، أى بين العرب واليهود ، وذلك بأن يتنازل الأخيرون عن هذا الادعاء المخرج ، وغير الصحيح ، والذي افعله عدد منهم وهو يضيفه إلى تاريخهم الدينى — بأن العرب فى أجيالهم منذ إسماعيل ومحمد وحتى اليوم ، إنما هم « أبناء الجارية » ! .. وأى جارية .. ؟ إنها كما زعموا جارية أمهم سارة زوجة إبراهيم الأولى ، وأم جدهم إسحاق ! ..

وبعد .. فماذا يكون من الأهداف النبيلة — عربياً وإسلامياً — أنبل من هذا الهدف ، وفى هذه الأيام بالذات .. من أجل أمل كبير ، وحقيقى ، فى زوال عقدة « الشعب المختار » .. وما تنعقد عليه هذه العقدة عند اليهود من بروتوكولات التوسع الجائر والظالم باسم إبراهيم أيضاً : « ومن النيل والفرات » ! ..

ماذا من الأهداف فيما تضمنته سيرة إبراهيم عليه السلام في لبائها بالعدد السابع ، وبراهينها الدينية - أنبل من هذا الهدف في فتح الطريق لأواصر القربى المتعادلة في أصولها ، والعادلة في غاياتها ، بين أبناء العم .. بعيداً عن أى جاهلية عربية .. أو عقدة صهيونية .. بين ذوى القربى .. بين ذرية الأنبياء .. ليعيشوا ويتقاربوا في هذا العصر .. في سلام حقيقى .. تبرز به مرة أخرى أقوى قوة حضارية في العالم المعاصر .. بهذه الألفة .. إذا فرضها السلام العادل وتكافؤ الأنساب - بين العرب وبني إسرائيل ..

ومع ذلك .. فقد شاء الله لحكمة يعلمها ووقعت هذه الفتنة .. وشن التقليديون هذه الهجمة .. على الكلام الطيب ، والقول الصحيح ، والهدف النبيل ، كما تضمنت ذلك كله سيرة إبراهيم بقلم الكاتب الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم ، في الجزء السابع من هذه المسابقات .

الأمر حقاً لله ، والمشيتة مشيئته ، وكل ما يشاؤه سبحانه هو خير لنا كما تقرره شركتنا .. سواء أكان التوقف عن مثل هذا النهج الإسلامى العلمى فى كتب هذه المسابقات القرآنية .. أو كان فى الاستمرار فى هذا النهج الجاد ، والمعتدل ، بصورة أو بأخرى ..

وإذا كان المركز الثقافى لشركتنا العتيدة قد أراد أن يؤكد سلامة القصد ، وصحة المنهج ، بهذه الشهادات من كبار العلماء فى مصر على صحة ما جاء فى سيرة إبراهيم من هذا التصحيح لها من الإسرائيليات ،

كما نشرها بعد هذه الكلمة .. فإن المركز الثقافي في كلمة أخيرة لا يزال يتساءل عن « هذا البديل » لهذا المنهج السليم ، في مجال هذه الثقافة القرآنية التزويرية التي اضطلمت بها شركتنا الرائدة ببعد نظرها لأعمال الخير ، وفي مقدمتها كانت هذه السلسلة المضيئة من كتب الثقافة القرآنية الناجحة .. « مع القرآن الكريم رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة » .

إنني حقاً أتساءل ويدي على قلبي إشفافاً .. على شبابنا المسلم من خطر دعاوى الإلحاد والعلمانية .

ثم أقول أخيراً وأنا أحمد الله ، وأتوكل عليه ، وأذعن لمشيئته :
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ..

عبد الفتاح عساكر

رسائل العلماء وأهل الرأي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم المهندس الكبير حسين عثمان

رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه

بحية دن عند الله مباركة طيبة .. وبعد :

إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يسعد أن يبعث إليكم بتحياته راجيا لكم من الله كل توفيق وسداد في أداء رسالتكم في زيادة العمران وخدمة الإنسان ويسرنى أن أبلغ سيادتكم أنني :

أتابع إصدار السلسلة المباركة « مع القرآن الكريم » منذ ظهورها واعتقد أن القارئ الذي سعد باللقاء مع صفحاتها أول مرة لابد أن يسعى إليها ليجدد هذا اللقاء مع كل عدد يصدر منها ، وقد اختار « المركز الثقافي - المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه » اسمها عزيزا على القارئ المسلم عنوانا لحلقات هذه السلسلة ، فالقرآن الكريم معنا ونحن معه منذ أربعة عشر قرنا ولكننا نحتاج إلى تلك الرؤية المستنيرة لأياته وإحكامه كلما تجدد العصر .

ولقد أحسن القائمون على إصدار هذه السلسلة في أمور كثيرة بعد أن أحسنوا اختيار اسمها وإذا كانت الكتب والأبحاث تقصد موضوعا معيناً نتصدى له وتبدي وجهة نظرها فيه فإن اختيار السؤال والجواب وسيلة لعرض الموضوع هو اختيار موفق ويزيده توفيقا أن السؤال يكون من بين الأسئلة التي تلح على أبناء هذا العصر من المسلمين وهو سؤال يبدو أهم وأكبر من الإجابة عليه بالنفي أو الإثبات فلا بد للإجابة عنه من التأصيل والتفصيل وهذه ميزة السلسلة فيما يصدر منها فهي تواجه أسئلة حائرة بأجوبة تذهب بالحيرة وتذهب بالسائل إلى أبعد من ذلك لأنها تعطيه يقينا في الموضوع يستند إلى معرفة مفصلة وحجج قوية فيظفر السائل بالجواب وبالمعرفة التي تبقى أصولها في عقله ونفسه .

ومن أسباب التوفيق الذي يلزم هذه السلسلة - بعد توفيق الله ورعايته - أن القائمين عليها قد اختاروا من يكتب لهم فيها وليس ذلك بالأمر الهين إذا ذكرنا أسباب

نجاحها ورفعة مستواها — فحين يطرح السؤال نفسه على السنة الناس في عصر معين يكون محتاجا الى اجابة كبيرة تتفق مع اهمية السؤال وخطره ولا بد عندئذ من اختيار المفكر الذي يتصدى للسؤال بالاجابة الوائيه الشافيه لان الاسئلة التي نطرحها السلسلة المباركة في مباحثها ليست من فروع الدين ولا مسائله التي يكفى ان يرجع فيها الى كتاب قديم او حديث وانما هي اسئلة تحتاج الى معارف عالية تعرض على فكر ناقد وعقل نافذ يستطيع ان يقدم الاجابة التي تغنى في الموضوع .

ولست اريد ان اطيل في ذكر الميزات التي هياها الله لنجاح هذه السلسلة لانها ظاهرة امام القارئ البصير ولان السير في طريق الكمال لازم حتى بعد الاجادة والاتفاق .

ولذلك غاننى احبى الجهة التي اصدرتها « المركز الثقافى — المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه » واحبى القائمين عليها ومن يكتبون فيها والقراء الذين اتجهت اليهم هذه الكتب بالكلمة الصادقة لهم جديرون بكل جهد يبذله « المركز الثقافى — المقاولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه » في خدمة القرآن الكريم .

لذلك غاننى ارجو ان يتاح لاعضاء المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ولان يتزودون — بالثقافة الاسلامية الرفيعة من طريق الاطلاع على اعداد تلك السلسلة المباركة .
واشكر لسيادتكم سلفا ما ترونه في هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

المستشار الدكتور



جمال الدين محمد محمود

الامين العام للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية

المسيد المهندس / حسين أحمد عثمان
رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
عثمان أحمد عثمان وشركاه

تحية طيبة وبعد ...

تلقيت بكل المودة والتقدير كتاب العدد السابع من سلسلة كتب « مع القرآن الكريم »
رؤية مستنيرة لحقائق الايمان والحياة والتي يصدرها سنويا المركز الثقافي بشركتكم ، ونحرص
على متابعتها كل عام .

وقد طلب مني الاخ عبد الفتاح عسكر ان اكتب رأيي حول ما جاء في هذا العدد عن
سيرة ابراهيم عليه الصلاة والسلام .

ويشرفني ان أوجز رأيي فيما يلي :

« كاتب هذا البحث ، عالم فاضل ، صاحب رأى مستنير ، وفكر حر ، وله نظراته
الشمولية في تاريخ العرب قديمه وحديثه ... وكثيرا ما صحح مفاهيم خاطئة ، اعتقد كثير
من الناس بأنها حق لطول العهد بها ، وعدم محاولة ربط القصص القرآني في اطار متكامل .
لقد أتى بالجديد الذي لم يسبق اليه ، حين منذ الرأى المشهور ، والمذكور في أكثر كتب
التاريخ من أن ابراهيم زار مصر وتعرض للمهانة في قصر فرعون ، كيف يصح هذا ، وقد
ترك في العراق ملكا جبارا ، يأبى الاعتراف بالوهمية الواحد الخالق ، ثم يسلم نفسه الى
جبار مثله في مصر وانتهى بعد تنفيذ هذا الرأى الى أن ابراهيم سر بالشام وفلسطين
والأردن جنوبا متجها الى الحجاز ليقوم بأمر الله مع ابنه اسماعيل تلك القواعد الراسخة
من بيت الله ، قبله المسلمين الى يوم القيامة والقرآن الكريم يؤكد ذلك في قوله :

« واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل . ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم » .

وهاجر أم اسماعيل ليست جارية مصرية أهديت الى زوجه سارة ، ولكنها فتاة
عربية اختارها ابراهيم من بين فتيات القبائل العربية التي سر بها فيما بين الشام
والأردن ، وأنجبت له الغلام الطيم اسماعيل ، ومن غير المعقول أن تكون سارة قد
دبت عقارب الغيرة في صدرها فأمرت ابراهيم بأن يبعد اسماعيل وأمه عن نظرها ،
ويصدع بالأمر ويبعدهما الى واد غير ذي زرع عند مكان بيته المحرم ، وهذا الخطأ الذي
صححه الباحث الفاضل قد وقع فيه كثير من كتاب التاريخ . لقد كان هو وزوجه أم اسحاق
أكرم على الله من أن تأمره وهو لا يستطيع أن يراجعها في أمرها ، ان هذا التصور هو
تزييف من الاحبار ، لينقصوا من قدر اسماعيل جد العرب الأول ، وليثبتوا فضل نسل
اسحاق ويعقوب .

ويجب الكاتب الفاضل عن السؤال الثانى وهو عن حكمة الحج ، اجابة لا تقل في عمقها واصالتها عن اجابة السؤال الاول ، انه يلخص المنافع التى تجنى من الحج ، بمنافع اقتصادية ، حيث تقام الاسواق التجارية ، ومنافع أدبية حيث تعقد المحافل الشعرية والأدبية الجامعة ، وهناك منافع نفسية وهى نشر الأمن والسلام ، فالقتال يحرم فى هذا المكان وفى أشهر الحج .

وهكذا تجرى الاجابة على السؤال الثالث ، عمق فى التفكير ، واصالة فى الرأى ..
والحق أقول ان الكاتب الفاضل الأستاذ أحمد موسى سالم قد فتح العقول على متقائق كانت غائبة عن كثير من اعلام المفكرين ، وقد كشف زيف دعاوى الاحبار ، واثبت بالادلة القاطعة أبوة ابراهيم للعرب ، نحياء الله ، وبارك فيه وفى قلمه وفكره وعلمه .
وانه ليسعدنى ان اطلب من سيادتكم مجموعة من هذا الكتاب ليوزع على ائمة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية .
وختاماً . تحياتنا « للمقاولين العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه وللمركز الثقافى بها »
على هذا العمل الصالح الذى نرجو له دوام السطاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ملاحظة :

اذاع التلفزيون العربى حديثا للدكتور عبد الرحمن النجار موضح فيه تصحيح للخطأ الشائع من ابراهيم عليه الصلاة والسلام .

مدير عام المساجد
بوزارة الاوقاف

د. عبد الرحمن النجار

دكتور / عبد الرحمن النجار

السيد المهندس / حسين أحمد عثمان

رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب — عثمان أحمد عثمان وشركاه

تحية طيبة وبعد :

فلقد شرفت بالاطلاع على البحث القيم الخاص . بأبى الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى رسولنا الكريم . والذي نشر بالكتاب السابع من سلسلة كتب مع القرآن الكريم الذى تصدر سنويا عن المركز الثقافى بشركتكم الطيبة . وخلصت من القراءة الى ان الحقائق التى وردت بالبحث هى الحقيقة التى تتناسب مع مكانة الانبياء عليهم الصلاة والسلام : « الله يعلم حيث يجعل رسالته » .

وأنا مع الباحث الكريم فى ان القرآن الكريم لم يشر مطلقا الا الى رحلة إبراهيم والاسرة الكريمة اسماعيل وأمه الى بيت الله الحرام .

وليس ما يقوله الاسرائيليون على إبراهيم وتناقله عنهم جميع من علماء الاسلام الذين لمسوا القرآن متأثرين بكتابات الاسرائيليين الا ضربا من الاتراء على الله وعلى انبيائه .

وقد اتعب الاسرائيليون انفسهم ليثبتوا ان الذبيح ليس اسماعيل وانما هو اسحاق، وقد تورط بعض المفسرين فى ذلك ، والحقيقة هى ما أشار اليه القرآن الكريم « فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قل يابنى انى ارى فى المنام انى اذبحك .. الخ » .

ولقد كان الذبيح هو الابن الاول لا الثانى ، اذ جاء بعد ذلك فى سورة الصافات « وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين » .

ولقد روج الاسرائيليون هذه المفتريات ليشككوا فى نبوة بعض الانبياء بالحق بعض النكائس بهم ليصلوا فى النهاية الى التشكيك فى صحة الرسالة المحمدية ، ولكن الله كشف للنبي حقيقتهم حين قال له :

« ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه . يقولون ان أوتيتهم هذا مخفوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للمسحت » .

وان تطهر ساحة الانبياء واجب مقدس اذ لو تطرق الشك الى ساحة احدهم لما كان أهلا لتحمل الرسالة « وماجاز على احد المثلين يجوز على الآخر » .

وناهيك بأبى الانبياء الذى قال عنه موله « ان ابراهيم كان أمة » « واتخذ الله ابراهيم خليلا » .

ومادام السادة المسئولون عن الثقافة الاسلامية بشركة « المتأولون العرب عثمان احمد عثمان وشركاه » قد أنسحوا لنا صدرهم فأتى أرجو أن يؤذن بطبع هذه النبذة التى اردت فيها ان أبرئ ساحة الانبياء مما ألصقه المرجفون ببعضهم ولم يتورع الكثير من اصحاب التفاسير أن يسجلوه فى كتبهم .

فمن ذلك ما ورد فى قصة يوسف عليه السلام فى قوله تعالى :

« ولقد هممت به وهم بها » فلقد سبق هذه الآية قول الحق تبارك وتعالى :

« ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما » وقوله : « وقالت هيت لك — قال معاذ الله انه ربى احسن مثنوى انه لا يفلح الظالمون » .

فكيف بعد هذه التزكية الربانية ، والاستعانة بالله ، وتقريره عدم فلاح الظالمين يفكر فى فعل الفاحشة . مع كلمة « هم » فى القرآن الكريم لم ترد الا بمعنى القتل . فى سورة التوبة : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الفکر وكمروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا » . وفى سورة المائدة « يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا ايديهم فكف ايديهم عنكم » .

ولو كان الهم مرادا به فعل الفاحشة لكان الترتيب ان يقال ، ولقد هم بها وهمت به اذ المعروف فى طبائع البشر ان المرأة لا تكون فاعلة بل تكون قابلة فبيدا الرجل ، وهذا كله بعيد كل البعد عن ساحة يوسف عليه السلام . فان المرأة حين راودته قال « معاذ الله » ومن ذكر الله لا يغشى المعصية ابدا « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » .

مع ان فى غضون الآيات كل الأدلة على ان يوسف لم يفكر لحظة واحدة فى هذا الفكر ففى لحظة المشادة التى حدثت بين المرأة وبينه حيث هممت بقتله ، وهم بالدماغ عن نفسه واستبقا الباب ، قرر الشاهد كما قال القرآن الكريم « ان كان قميصه قد من قبل نصدقت وهو من الكاذبين » الى ان قال : فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن .

ان كيدكن عظيم . يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين .
واعترفت المرأة للنسوة بقولها . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ، وقالت النسوة
للملك . حين طلب يوسف وهو في السجن شهادتهن . حاش لله ما علمنا عليه من سوء .
وهنا اعترفت المرأة . الآن حصص الحق . انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين .

ويعلم الملك براعته فيجعله على خزائن الأرض . ويسجل الله قصة يوسف الصديق
« نحن نقص عليك أحسن القصص » . فما أحوجنا الى تنقيح كتب التراث من هذه
الترهات .

اليك ايها الاخ الكريم القائم على شأن الثقافة الاسلامية اسجل هذا الجهد المشكور ،
وارجو منه المزيد لنفع المسلمين .

والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير عام
الارشاد الدينى والثقافة الاسلامية
بوزارة الأوقاف



عبد الفنى تاج

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المهندس حسين عثمان رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب
عثمان احمد عثمان وشركاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :

نقد ترات الجزء السابع من سلسلة « مع القرآن الكريم » والتي يصدرها سنويا المركز الثقافى بشركتكم وبخاصة هذا الفصل الذى تناول سيرة ابراهيم عليه السلام للكاتب الاسلامى الاستاذ احمد موسى سالم ، وقد أعجبت بما رأيته فيه من خطة حميدة تتجسه الى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة ، والاسرائيليات الضالة التى تسربت فى خبث ماكر ودهاء بالغ الى بعض الكتب من التراث طعنا فى دين الله ، وكيدا لرسله بصورة لا يدركها الا اصحاب الفطنة من العلماء والباحثين الذين خبروا أساليب الاعداء فى الكيد والبغى ، أمثال كاتب هذا البحث .

وبهذا يكون الكتاب قد قدم بهذه الدراسة لسيرة ابراهيم مع غيرها من الابحاث خدمة سامية على أعلى مستويات البحث والدراسة .
والله يهديننا جميعا سواء السبيل .

دكتور السيد رزق الطويل



رئيس جماعة دعوة الحق الاسلامية
والمدرس بجامعة الأزهر

**السيد المهندس حسين عثمان رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب
عثمان أحمد عثمان وشركاه**

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته . وبعد :

فانه يسعدنى أن يكون لى شرف الاسهام فى العدد السنوى لبحوث « مع القرآن الكريم »
والتي يصدرها المركز الثقافى للمقاولين العرب « عثمان أحمد عثمان وشركاه » .

واستطيع أن اقرر أن هذا العدد السنوى يسد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية الاسلامية
بما يقدمه من بحوث علمية متنوعة ومبتكرة تخدم الثقافة العربية الاسلامية خدمة جليلة .

ومما يضمنى على هذه البحوث قيمة كبرى انها تدور على تعدد مناحيها حول القرآن
الكريم الذى يعد حجر الاساس للحياة العقلية والاخلاقية والثقافية والاجتماعية للمسلمين،
وربط جوانب الثقافة المتشعبة على اختلافها بالقرآن الكريم هو تصحيح هام لخطأ شنيع
وقعت فيه الدراسات العلمية العلمانية الحديثة ، والتي فصلت بين الابحاث العلمية
والقرآن الكريم ذلك الكتاب الذى يشكل الضابط المنظم لكل جهود المسلمين فى مختلف الحياة.

ان سلسلة بحوث « القرآن الكريم » ليست مجرد خطب ومواعظ تكرر نفسها بصورة
مملة ، وانما هى ابحاث علمية جادة واصيلة ومبتكرة ، تقدم الحياة العلمية فى توجيه
القرآن الكريم وفى ضوء حقائق العصر بناء على منهج علمى . لذا فانها تقوم بدور خطير
فى سد كثير من الثغرات ، وتصحيح الكثير من الاوهام والاغاليط فى كثير من مجالات الفكر
الاسلامى خاصة ، والفكر المعاصر على وجه العموم .

كما انها تقدم القرآن الكريم الى العصر بصورة علمية مقنعة تضع ارضية طيبة لبناء
ثقافة علمية اسلامية عصرية ، لا تنفصل عن العصر ، ولا تضيق فى تياراته ، وانما تصح
الصحيح وتبطل الباطل . بالبحث والمقارنة الجادة الموضوعية .

لذا فانى أرى من الضرورى تعميم الفائدة بهذه السلسلة وذلك عن طريق توزيعها
على نطاق العالم الاسلامى سواء للجمهور العادى أو المتخصص .

ان هذه السلسلة تصلح نواة لدائرة معارف اسلامية قرآنية حديثة ، ولابد من لفت
الانظار الى قيمة ما تنشره حتى تتحقق به على اوسع نطاق فى العالم الاسلامى .

ان البحوث التى تقدمها السلسلة هى بحوث علمية جادة وهامة والمجلات أو الدوريات
التي تقدم هذا النوع من الدراسات العلمية الاسلامية تكاد أن تكون نادرة ان لم تكن
معدومة . لذلك ارى ان من اوجب الواجبات التعريف بهذه الموسوعة على اوسع نطاق.

ولكى اقدم دليلا على ما أقول اتخذ لذلك مثالا العدد الذى بين يدي وهو العدد السابع فهو يعد لنا كثيرا من الحقائق العلمية ، والبحوث المبتكرة حول موضوعات باللغة الالهية . وبعضها لم تسبق الإشارة اليه ، أو معالجته على هذا النحو . واختار من هذا العدد موضوعين هامين تعرض لبحثهما الكاتب الاسلامى الفاضل الأستاذ/ أحمد موسى مسالم جزاء الله عن الاسلام والمسلمين خيرا .

اما الموضوع الاول فهو يتعلق بسيرة ابراهيم عليه السلام ، تلك السيرة التى تشكل حجر الاساس ليس فقط فى بناء الثقافة العربية الاسلامية ، وانما فى بناء الحضارات الانسانية كلها بعد ابراهيم عليه السلام .

ان ازالة الاوهام والشبهات ، والخرافات ، والافتراءات حول هذه السيرة يقدم اكبر خدمة للثقافة العربية الاسلامية خاصة ، والانسانية عامة .

لقد طمس اليهود معالم هذه السيرة ، كما جاءت الدراسات الفرعونية الحديثة والموجهة توجيهها صليبيبا خبيثا لتساهم فى طمسها . لقد جرد اليهود بأكانيبيهم سيرة ابراهيم عليه السلام من كل دلالتها وقيمتها الاسلامية والانسانية وجعلوا من ابراهيم عليه السلام مجرد يهودى يعمل فى خدمة الهه خاص باليهود وهدمهم .

ولقد وفق الأستاذ أحمد موسى مسالم فى ابراز حقيقتين اساسيتين فيما يتعلق بهذه السيرة وهما :

١ - ان رشد ابراهيم عليه السلام العقلى يمثل تحولا أساسيا فى تاريخ الانسانية سوف تكون له نتائجه العميقة على التاريخ الانسانى كله ، فابراهيم عليه السلام وليس اخناتون كما يريد ذلك الحقد الصليبي - هو الذى يمثل فخر الرشد العقلى والذى يمثل ارتباط هذا الرشد بتوحيد الله والدين الحق .

٢ - أن حركة ابراهيم هي السلام - وهى اساس الانقلاب التاريخى العظيم لحساب التوحيد والاسلام هي من اولها فى القرآن الكريم الى مستقر هدفها فى الارض المباركة فى الشام والارض المباركة فى الحجاز من ناحية أخرى لم تكن وليدة الصدفة أو النزوة أو التخبط ، وانما نمت بتوجيه ربانى ، يقصد الى تحقيق اهداف انسانية واجتماعية مقصودة لخير البشر .

اما الموضوع الثانى فيتعلق بتوضيح الفارق بين الدين الحق والفلسفة وتلك قضية من اخطر القضايا التى يجب كشف ابعادها أمام أمتنا وشبابنا .

لقد نجحت الدعاية الموجهة فى رفع الفلسفة فوق الدين ، واعتبارها هي دليل العقل ومسيله .

ولقد وفق الأستاذ أحمد موسى في كشف بهتان هذه الأباطيل ببحث علمي هادي رصين .

انه لمن الضروري ان يعرف شبابنا ان الفلسفة ليست هي العلم وليست هي العقل
وانها ليست اكثر من اباطيل واوهام وظنون وان يعرفوا أن الدين الحق لا يستمد قيمته فقط
من مجرد كونه صادر عن الله وان كان ذلك في حد ذاته يمثل قيمة كبرى ، انما يستمد الدين
الحق الى جانب ذلك قيمته من انه يقوم على الحقائق العلمية اليقينية المقررة في العقل السليم ،
والبحث الامين

لقد كانت تلك نماذج وامثلة لاهمية المباحث التي حفل بها العدد السابع ، ولاهية المباحث
التي تتصدى لها سلسلة مع « القرآن الكريم » على وجه العموم .

لذا فاني آمل ان تجد هذه المباحث طريقها الى الجامعات ومراكز البحث العلمي
والمختصين ، والمتقنين عامة في جميع بلاد العالم الاسلامي . حتى تسد فراغا طال انتظار
من يقدم بعده ، وحتى تحقق الفائدة لجميع المسلمين .

خالص تهاني وتحياتي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

دكتور محمد رشاد خليل

حريّ / صلت

استاذ الثقافة الاسلامية بجامعة الرياض

خواطر اسلامية القرآن الكريم وسيرة ابراهيم

في سائر الاديان السماوية لا يوجد دين موصول بالحنيفية السمحة الا الاسلام ولا يوجد رسول من رسل الله موصول بعد سيدنا ابراهيم صاحب الحنيفية وأبى الانبياء الا سيدنا محمد صاحب الرسالة الخاتمة عليه وعلى جميع الانبياء والرسل صلاة الله وسلامه وبركاته .

والقرآن الكريم كتاب الله الباقى الذى تكفل بحفظه وصيانتة من التحريف والضياع يشرح في رسالة ابراهيم جميع اهداف رسالة السماء وهى وحدانية الله فى غير شرك ، واجتماع الامة على كلمة الله وعبادته ..

وقد شاء الله سبحانه ان يبدأ هذه الرسالة بابراهيم وان يختتمها بمحمد ومن ثم كان القرآن دليلا وحيدا بحكم حفظ الله له على جميع الشرائع تسقط امامه الادلة التى حاول مزيفوا التاريخ الدينى لرسالة السماء الى الناس ان يثيروا بها الغبار حول ابراهيم المسلم ليقطعوا الصلة الوثيقة بين بدء الرسالة واختتامها .

وقد شمل هذا التزييف الاصلة الشخصية لزوجات ام اسماعيل والطريق الذى سلكه من العراق وحتى مكة المكرمة .. وجد هذا التزييف دروبا ومسالك الى بعض كتب التفسير نتيجة دخول عدد من احبار اليهود فى الاسلام فاستمع منهم المهتمون بشئون الدراسات القرآنية أول العهد بالتاريخ الاسلامى .

ومن هنا وجب نفى هذا الغبار عن الشخصية الاولى التى حملت رسالة الله الى الناس — لان المعرفة النخيلة لهذه الشخصية تاريخا ودعوة هى ضرورة لا مناص منها لمعرفة حقائق دين الله الذى حمله ابناء ابراهيم من بعده الى البشرية حتى محمد صلى الله عليه وسلم .

فى الطريق الى ذلك يخطو فى قوة المركز الثقافى لشركة (المقاتلون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه) باشراف الأستاذ عبد الفتاح عساكر حيث أصدر الجزء السابع من رؤيته المستنيرة لحقائق الايمان والحياة وعنوانه الرئيسى (مع القرآن الكريم) يتصدره بحث علمى عن القرآن الكريم وسيرة ابراهيم للكاتب الاسلامى الثقة الأستاذ أحمد موسى سالم وحسبنا ان نذكر شخصية الكاتب ففى الغناء كل الغناء من أى مدح للبحث أو ثناء .

نشر بجريدة الجمهورية العدد رقم ٩٦٨٠
يوم الجمعة ٢٦ ديسمبر ١٩٨٠

عبد اللطيف فايد
المحرر الدينى بجريدة الجمهورية

مع سيرة ابراهيم
ابى الانبياء و خليل الرحمن
راى صاحب التفسير القرآنى للقرآن
الاستاذ عبد الكريم الخطيب

— ١ —

تقديم :

طلب الى المركز الثقافى للمقاولين العرب ، عثمان أحمد عثمان وشركاه ، والذي يصدر سنويا كتابا اسلاميا ، تحت عنوان : « مع القرآن الكريم » ان ابدى رأى فيما كتب فى العدد السابع تحت عنوان : « القرآن الكريم ، وسيرة ابراهيم » وذلك تصحيحا للمفاهيم الخاطئة التى أثارها حول هذا الموضوع أولئك الذين يدعون العلم ، الذين ترسبت فى عقولهم تلك الخرافات والاساطير التى تلقوها من بعض كتب التفسير المحملة بالمتناقضات ، دون ان يكون لهم اعتراض عليها ، أو توقف ازاءها ، بل اعتبروها على الرغم من تناقضها — مسلمة لا تخضع لمنطق العقل ، ولا لمعاودة النظر ، تلك هى البلية التى ابتلى بها المسلمون منذ بضعة قرون ، فكانت سببا فى هذا التخلف الذى تعاني منه شعوب المسلمين ، وقد زهدوا فى عقولهم ، فقبلوا كل مايلقى اليهم ، ولو كان سها زعافا ، وداء قاتلا .. وذلك شأن الغريب التائه فى دروب القرية لا اختيار له فيما يأتى أو يدع من أمور .. والشاعر العربى يقول :

إذا كنت فى قوم ولم تك منهم—
فكل ما علمت من خبيث وطيب

— ٢ —

وكاتب هذا المقال : « القرآن الكريم وسيرة ابراهيم » هو العالم المفكر الاديب المؤمن الاستاذ أحمد موسى سالم ، المعروف بسلامة تفكيره ، وغيته الصادقة ، على دينه ، ولغة دينه ، التى نزل بها كلام الله فى كتابه الكريم ، بالرسالة الجامعة الخاتمة ، على خاتم النبيين محمد ، صلوات الله سلامه عليه ، وعلى آله وصحابه والتابعين الى يوم الدين .. وقد استمد الاستاذ أحمد موسى سالم الأصول التى ضم عليها موضوعه ، من القرآن الكريم ، الذى اتخذه أصلا فى كل ما تحدث به عن ابراهيم عليه السلام ، غير ملتفت الى كل ما يناقض حقائق الكتاب الكريم ، مما جاء فى التوراة ، وما دخل عليها من تحريف وتبديل .

والاستاذ احمد موسى سالم ، انما التزم في هذا بما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى :
« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيئنا عليه ، فاحكم بينهم
بما انزل الله ، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق » (سورة المائدة : ٤٨) ..
فهذه الهيمنة للقرآن الكريم ، على الكتب السماوية التي سبقته ، انما تعنى سلطانه القائم
عليها . فما وافق القرآن الكريم منها ، قبل واجيز ، وما خالف القرآن الكريم ، اعتبر من
التحريف ، الذي ادخله اهل الكتاب على ما بين ايديهم من كتب الله ، كما قال تعالى متبعا لهم
بهذا التحريف : « فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ، ليشتروا
به ثمنا قليلا ، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون » (سورة البقرة : ٧٩) .

ويقول سبحانه في اهل الكتاب ايضا : « وددت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم
وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون .. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون ..
يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون » (سورة آل عمران
٦٩ - ٧١) ..

فهذا ما يقرره الله تعالى في اهل الكتاب ، من افترائهم على الله ، وتحريفهم لما انزل
على انبيائهم من كتبه ، حسدا من عند انفسهم ، واستعلاء منهم عن اتباع رسول من عند الله
ليس من جنسهم ، كما يقول تعالى فاضحا ذلك منهم : « ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم
من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » (سورة البقرة : ٩) ..
ويقول الحق جل شانه في اهل الكتاب : « يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله
من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط
مستقيم » (سورة المائدة : ١٥ - ١٦) ..

وهنا سؤال ، وهو : لماذا جاز التحريف في الكتب السماوية السابقة على نزول القرآن ،
ولم يجر هذا التحريف في القرآن الكريم ؟

والجواب على هذا : ان الله تعالى ، قد وكل الى اهل الكتاب حفظ ما انزل الله تعالى
على انبيائهم من كتب .. اما القرآن الكريم ، فقد تولى الله تعالى حفظه ، ولم يجعل ذلك
الحفظ منوطا باتباع هذا الكتاب ..

نقال تعالى عن اهل الكتاب : « انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون
الذين اسلموا للذين هادوا والريائيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه
شهداء » (سورة المائدة : ٤٤) فاليهود ، وعلمائهم من الريائيين والاحبار ، هم الذين جعل

الله تعالى اليهم حفظ التوراة التى فى أيديهم ، وذلك اذا كانوا متمسكين بدين الله ، أما اذا انحرفوا عن هذا الدين فانهم يغيرون ويبدلون فى التوراة حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم الدنيوية ، فلا يحفظون لله تعالى عهدا ، ولا يرعون لكتابه ذمة ..

أما القرآن الكريم ، فإن الله تعالى هو الذى تولى حفظه ، وحراسته من أى تبديل أو تحريف ، لكلمة من كلماته ، أو آية من آياته ، وفى هذا يقول الحق سبحانه : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (سورة الحجر : ٩) .

وسؤال آخر ، وهو : لماذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الى أهل الكتاب مهمة حفظ ما بأيديهم من كتب سماوية ، ولم يتول سبحاته حفظها ، مثل ما حفظ القرآن الكريم ؟ والجواب على هذا ، هو أن الرسالات السماوية قبل الرسالة الإسلامية ، كانت موقوتة الى أن تأتي الرسالة الإسلامية الخاتمة التى يدعى اليها أهل الكتاب ، كما يدعى اليها غيرهم من المشركين ، والكافرين .. ومن أجل هذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يقع التحريف والتبديل فيما بين أيدي أهل الكتاب من كتب الله ، حتى اذا جاءت الرسالة الإسلامية الخاتمة ، كان عليهم أن يصححوا عقيدتهم وشريعتهم باتباع ما جاء به القرآن الكريم ، الذى ستمتد رسالته الى آخر الزمان ، فلا كتاب بعده ، ولا رسول بعد رسوله .

فالقرآن الكريم ، هو القائم فى الناس ما دام لهم وجود على هذا الكوكب الأرضى ، وبه يصحح ما دخل على الكتب السابقة من تحريف وتبديل .. ومن هنا اقتضت حكمة الله تعالى أن يتولى سبحانه حفظ هذا الكتاب ، الذى لو جاز عليه التحريف ، لكان من مقتضى الحكمة الإلهية أن ينزل كتابا يصحح به هذا التحريف .. وأما وقد اقتضت حكمة الحكيم العليم ، رب العالمين ، أن تختم كتبه السماوية بالقرآن الكريم ، كما تختم الرسالات السماوية بمحمد — صلى الله عليه وسلم — خاتم النبيين — فمن هنا كان من موجبات الحكمة أن يحفظ الله تعالى القرآن الكريم ، ليظل الرسالة السماوية القائمة فى الناس الى يوم الدين

— ٣ —

ما جاء عن ابراهيم فى القرآن الكريم :

ونعود بعد هذا الى ابراهيم عليه السلام ، وما جاء عنه من أخبار فى القرآن الكريم ، وفى التوراة التى بين أيدي اليهود والنصارى اليوم ، وقبل اليوم ومنذ نزول القرآن الكريم .

فى القرآن الكريم ذكر واضح لابراهيم عليه السلام ، وما كان له من ذرية ..

وقد ورد ذكر ابراهيم — عليه السلام — في القرآن الكريم في تسع وستين مرة .. ومن ذلك ما كان من تعرفه على ربه ، واستدلاله على وجوده سبحانه الهيا قائما على هذا الوجود خلقا وامرا ، بما دله عقله عليه بوحى من فطرته السليمة ، وذلك من قبل أن تأتيه الرسالة من ربه .. وفي هذا يقول الله تعالى : « واذا قال ابراهيم لأبيه آزر اتخذ أصناما آلهة انى أراك وقومك فى ضلال مبين ، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا : قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين .. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربى لأكونن من القوم الضالين .. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون انى وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين .. وحاجه قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شىء علما أفلا تتذكرون .. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون .. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (سورة الأنعام : ٧٤ — ٨٢) .

فابراهيم — عليه السلام — يرى أباه يتعبد للأصنام ، ويلوذ بحى تلك الأحجار ، فينكر بفطرته هذا الضلال الذى كان من أبيه ، ويقول له : « اتخذ أصناما آلهة انى أراك وقومك فى ضلال مبين » ثم يأخذ نفسه بالبحث عن الاله الحق الذى يجب أن يعبد ، ويرجى منه النفع والخير ، حتى اذا جنه الليل جعل يوجه وجهه الى السماء ، لعله يرى فيها وجه الاله الذى تكون له العبادة ، فيرى كوكبا ، ويقول : هذا ربى .. وظل يرقب هذا الكوكب ، حتى غاب عن نظره ، فلما رأى ذلك أنكر أن يكون هذا الكوكب هو الاله القائم على هذا الوجود .. ثم رأى القمر ، فبهره نوره ، فقال هذا ربى ، حتى اذ غاب هذا القمر ، أنكر ألوهيته .. ثم رأى الشمس ، فقال : هذا ربى ، هذا أكبر ، فلما أفلت غص بصره عن السماء وكل ما فيها ، وقال : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين » .

وهنا اتجه ابراهيم الى قومه ، ينكر عليهم أن يتعبدوا لهذه الأصنام التى نحتوها من الأحجار بأيديهم .. وقد طال الوقوف بينه وبين قومه .. هو يدعوهم الى الله ، وهم يأبون أن يدعوا تلك المعبودات التى كانوا يعبدونها ، هم وآباؤهم ..

وينتقل ابراهيم — عليه السلام — الى أسلوب عملى ، يرى فيه قومه ما هم فيه من زيغ وضلال ، وقد آتاه الله تعالى رشده ، واختاره رسولا من رسله ، فيعمد الى تحطيم الأصنام ، وهم فى غفلة عنها ، ثم يدع كبير الأصنام ، ويعلق فى رقبتة الفأس التى حطم بها الأصنام .. وفى هذا يقول الله تعالى : « ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به

عالمين .. اذ قال لآبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون .. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين .. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين .. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين .. قال بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين .. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين .. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون .. قالوا من فعل هذا بالهتنا انه ان الظالمين .. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم .. قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون .. قالوا آنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم .. قال بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون .. ثم تكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون .. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم .. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون .. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين .. قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ، وارادوا به كيذا فجعلناهم الاخسرين » (سورة الانبياء : ٥١ - ٧٠) .

وهكذا يخرج ابراهيم برحمة الله من هذا الابتلاء سليما معافى لم تصبه النار التي القوه فيها بسوء ، ويمضى القوم في غيهم وضلالهم الى اسفل سافلين ، في الدنيا والآخرة .

— ٤ —

القرآن الكريم واتجاه ابراهيم الى البلد الحرام :

وفي القرآن الكريم بيان واضح صريح عن اتجاه ابراهيم عليه السلام الى حيث البلد الحرام مكة ، وهناك يقيم ابراهيم وابنه اسماعيل عند البيت الحرام ، ويرفع قواعده ، ثم يؤذن في الناس بالحج الى هذا البيت العتيق .. يقول الله تعالى : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيئى للطائفين والماكين والركع السجود .. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فامتنعه قليلا ، ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم .. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ثرتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم .. ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم » (سورة البقرة : ١٢٥ - ١٢٩) ..

ومن الحقائق التي يقررها الحق سبحانه في هذه الآيات المباركات :

اولا : ان الله تعالى قد عهد الى ابراهيم وابنه اسماعيل — عليهما السلام — ان

يطهرا البيت الحرام مما كان فيه من أوثان ، وأن يعدها للطائفتين ، والعاكفين والركع السجود ، المؤمنين بالله إيماناً خالصاً مبرأ من الشرك .

وثانياً : دعا إبراهيم ربه عند هذا البيت الحرام ، أن يجعل هذا المكان بلداً معموراً آمناً من عدوان المعتدين ، وأن يرزق أهل هذا البلد من الطيبات .

وثالثاً : قام إبراهيم وابنه إسماعيل — عليهما السلام — بإقامة البيت الحرام على القواعد التي كانت لا تزال باقية منه ، إذ كان أول بيت وضع للناس على هذه الأرض ، كما يقول تعالى : « أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين .. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » (سورة آل عمران : ٩٦ — ٩٧) .

ورابعاً : دعا إبراهيم ربه أن يجعل منه ومن ابنه إسماعيل وذريته أمة مسلمة .. وقد استجاب الله تعالى لهما ، فكانت الأمة المسلمة ، أمة محمد ، صلوات الله وسلامه عليه .

وخامساً : دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم ، يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويذكهم من آفات الشرك التي تداعت عليهم ، بعد إسماعيل ، عليه السلام .



عاش إبراهيم عليه السلام حتى كاد يبلغ التسعين من عمره ، قبل أن يرزقه الله تعالى بولده إسماعيل ، من زوجته هاجر ، وبعدها بعشر سنين — أى وقد بلغ المائة — رزقه الله تعالى بولده الثانى من زوجته سارة ، وهو اسحق .

وحول هاجر ، وسارة زوجتا إبراهيم عليه السلام ، دار اليهود بأكاذيبهم ومفترياتهم التي أدخلوها على التوراة ، ليقولوا أن إبراهيم لم يذهب إلى مكة ، ولم يقيم هو وولده إسماعيل ببناء البيت الحرام على قواعد التي كانت لا تزال قائمة هناك .

ففى التوراة حسب مفتريات اليهود :

« وحدث جوع فى الأرض ، فأتحد إبراهيم — أى إبراهيم — إلى مصر ، ليتغرب هناك ، لأن الجوع فى الأرض كان شديداً .. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي — أى سارة — امرأته : انى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر . فيكون إذا رآك المصريون أنهم

يقولون هذه امراته ، فيقتلوننى ويستبقونك .. قولى انك أختى ، ليكون لى خير بسببك ،
وتحيا نفسى من أجلك !!

« وحدث لما دخل أبرام مصر . ان المصريين راوا المرأة انها حسنة جدا ، وراها رؤساء
فرعون ومدحوها لدى فرعون ، فأخذت المرأة — اى سارة — الى بيت فرعون ، فصنع الى
أبرام خيرا بسببها وصار له غنم ، وبقر ، وحمير ، وعبيد ، واماء ، وأتن وجمال .. ف ضرب
الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب (ساراي) امرأة أبرام ، فدعا فرعون أبرام ، وقال
له : ما هذا الذى صنعت بى ؟ لماذا لم تخبرنى انها امراتك ؟ لماذا قلت هى أختى ، حتى
أخذتها لتكون زوجتى ؟ والآن هى ذى امراتك ، خذها واهب » (التوراة — سفر التكوين —
الإصحاح الثانى عشر) ..

هكذا اليهود ، لا يرمون حرمة لنبي ، بل لقد كان من همهم تجريح أنبيائهم ، ورميهم
بالكبر ، والتعدي عليهم بالقتل ، كما يقول الله تعالى : « او كلما جاءكم رسول بما
لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » (سورة البقرة : ٨٧) ..
وما هى ذى التوراة ، كما حرّمها اليهود ، تسجل على نبي الله (لوط) عليه السلام ،
انه زنا بابنتيه وحملتا منه .. تقول التوراة ما نصه حرفا :

« وصعد لوط من صوغر ، وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صوغر ،
فسكن في المغارة هو وابنتاه . وقالت البكر للصغيرة : ابونا قد شاع ، وليس في الأرض رجل
ليدخل علينا كمادة كل الأرض ، هلم نسقى ابانا خمرًا ، ونضطجع معه ، فنحى من ابينا
نسلا ، فسقنا اباهما خمرًا في تلك الليلة ، ودخلت البكر ، واضطجعت مع أبيها ، ولم يعلم
باضطجاعها ، ولا بقيامها .. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة ، انى قد اضطجعت
البارحة مع أبى .. نسقيه الليلة خمرًا ايضا : فادخلت اضطجعت معه ، فنحى من ابينا
نسلا ، فسقيا اباهما خمرًا في تلك الليلة ايضا ، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ، ولم
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها ، فحملت ابنتا لوط من أبيهما ، فولدت البكر ولدا ودعت اسمه
مؤاب وهو أبو المؤابيين الى اليوم ، والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عوى ،
وهو أبو بنى عمون الى اليوم !! » (التوراة — سفر التكوين — الإصحاح التاسع عشر) ..

فهذا نبي كريم من أنبياء الله الكرام تحدث عنه التوراة ، كما ارادها اليهود — هذا
الحديث الذى يجعله مدمن خمر ، فيشرب الخمر ، حتى يفقد وعيه ، ويأتى الفاحشة مع
ابنتيه ، دون أن يشعر ، ثم تلد كل بنت منهما ولدا يكون أبا لشعب كبير !!

أنهذه يلىق بانسان يعيش بين الناس ، فضلا عن أن يكون نبيا مرسلا من عند الله تعالى
الى هداية الناس ، واقامتهم على صراط الله المستقيم ؟

وهذا الذى تدعيه التوراة — كما أرادها اليهود — هو من هذا الافتراء الذى تفتريه على أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، وفيه أكثر من جريمة تدنس شرف أى انسان ، سليم العقل ، حى الضمير :

فأولا : تدعى التوراة أن إبراهيم — عليه السلام — ذهب من موطنه بالعراق مع زوجته سارة الى مصر فرارا من الجوع الذى نتج عن الجذب فى العراق .. ولو كان ذلك صحيحا لكانت هجرة سكان العراق هجرة جماعية تضم الوفا من الناس ، دون أن تقتصر على إبراهيم وزوجه !!

وهذا يؤيد ما ذهب اليه الاستاذ أحمد موسى سالم من أن إبراهيم عليه السلام لم تكن له هجرة الى مصر ، الأمر الذى أنكره عليه أولئك الذين امتلأت أدمغتهم بالخرافات والاساطير ، فباضت وأفرخت فيها ..

وثانيا : تدعى التوراة — كما أراد اليهود — أن إبراهيم عليه السلام — حين دخل مصر ، ورأى أن امراته سارة جميلة يخشى أن يقتل بسببها ، طلب اليها أن تدعى أنها أخته ، وليست زوجته ..

وهذا كذب وتدليس ثبأه النفوس الكريمة ، فكيف يكون هذا من نبي كريم ، وأبى أنبياء كرام ؟

وثالثا : أن إبراهيم — عليه السلام — قد سمح لامراته سارة ، أن تكون خليلية لفرعون ، فى مقابل ما ينال من لقمة عيش !! أفبهذا الثمن البخس يبيع الحر زوجته وشرفه وكرامته ؟ ثم كيف تكون هذه المرأة بعد هذا أما لاسحق عليه السلام — الذى من ذريته يعقوب والاسباط ، الذين يرجع اليهم نسب بنى اسرائيل وما أرسل الله اليهم من أنبياء ؟

هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقول

ورابعا : ماذا يحمل فرعون على أن يعيد سارة الى زوجها إبراهيم بعد أن ضمها الى نساء بيته ؟ وهل يكتفى لهذا أن يعلم فرعون أن سارة هى زوجة إبراهيم وليست أخته ؟ وهل كان فرعون وهو الذى دعى أنه الاله الذى لا اله غيره — هل كان فرعون هذا يرمى حقوقا لأحد من رعاياه — فضلا عن هذا الغريب — وهو يرى أن الناس كلهم ملك يده ؟

وأعجب من هذا أن إبراهيم — عليه السلام — لم تكن له عبرة من هذا الذى كان منه فى مصر ، كما تدعى التوراة التى عبثت بها أهواء اليهود ، بل أن إبراهيم — كما يفتري اليهود — يقدم زوجته سارة الى ملك جرار بالعراق ، بادعاء أنها أخته وليست زوجته !!

تقول التوراة ما نصه :

« وانتقل ابراهيم من هناك — الى من سدوم وعمورة — الى ارض الجنوب ، وسكن بين قادش وشور ، وتغرب في جرار ، وقال ابراهيم عن سارة امراته هي أختي ، فارسل ابيمالك ملك جرار ، وأخذ سارة ، فجاء الله الى ابيمالك في حلم الليل وقال له : ها انت ميت من أجل المرأة التي أخذتها ، فانها متروجة بيع ، ولكن لم يكن ابيمالك قد اقترب اليها . . فقال يا سيد أمة بارة تقتل ؟ ألم يقل هو لى : انها أختي ؟ وهي أيضا نفسها قالت : هو أختي ؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا !! » (اتوراة — سفر التكوين : ٢٠) .

ونسأل : اذا كان ابراهيم قد جاز له — وهو غير جائز — أن يبيع زوجته لفرعون تحت ظروف الحاجة والجوع ، فكيف يعمل هذا بامراته وهو في حال أمن وسلام ؟ واذا كان من طبيعة اليهود أن يستبيحوا من أجل المال أعراضهم ، فهل يمتد هذا بالطبع للخسيس اللئيم الى انبياء الله أيضا ؟

— ٦ —

ابراهيم ومجرتة الى مكة :

ثم انه من أجل أن يسلب اليهود هذا الشرف العظيم الذي شرف الله تعالى العرب به ، فجعل بيته الحرام ، وهو أول بيت أقامه الله تعالى للناس في الأرض ، في مكة من ارض العرب ، حيث يقول سبحانه : « أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » (سورة آل عمران : ٩٦) .

من أجل أن يسلب اليهود هذا الشرف العظيم الذي شرف الله تعالى العرب به ، ومن أجل أن يقطعوا نسب محمد صلى الله عليه وسلم بابراهيم واسماعيل — عليهما السلام — ادعوا فيما أدخلوه على التوراة من زور وبهتان ، أن ابراهيم واسماعيل لم يهاجرا الى مكة ، ولم يتخذ ابراهيم هذا البلد الحرام موطنًا لابنه اسماعيل . .

تقول التوراة ما نصه :

« ورات سارة ابن هاجر المصرية ، الذي ولدته لابراهيم يمزح ، فقالت لابراهيم ، أطرده هذه الجارية وابنها ، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابني اسحق . . فتبع الكلام جدا في عيني ابراهيم بسبب ابنه . . فقال الله لابراهيم : لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ، ومن أجل

جاريك .. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها ، لانه باسحق يدعى لك نسل ، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لانه نسلك !!

« فبكر ابراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء ، وأعطاهما لهاجر ، واضعا ايدهما على كتفيها والولد وصرفها ، فمضت وتاهت في بركة بئر سبع .. ولما فرغ الماء من القربة ، طرحت الولد تحت احدى الاشجار، ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس ، لأنها قالت : لا انظر موت الولد ، فجلست مقابله ، ورفعت صوتها وبكت فسمع الله صوت الغلام ، ونادى ملاك الله هاجر من السماء ، وقال لها : مالك يا هاجر ؟ لا تخافي ، لأن الله سمع لصوت الغلام حيث هو .. قومي أحملي الغلام ، وثدي يدك به ، لاني سأجعله أمة عظيمة .. وفتح الله عينها ، فابصرت بئر ماء ، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام ، وكان الله مع الغلام ، فكبر ، وسكن في البرية ، وكان ينمو رامى قوس ، وسكن في بركة فاران ، وأخذت له أمة زوجة من أرض مصر !! » (التوراة — سفر التكوين — الاصحاح : ٢١) ..

هكذا يتخذ اليهود من التوراة مسرحا يمثلون عليه ما يترضون به أهواءهم من الاباطيل والمفريات ، دون خشية لله ، أو حياء من الواقع المشهود .

ولقد فصح الله تعالى في كتابه الكريم هذا الزور والبهتان ، اذ يقول تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام : « ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلم يشكرون » (سورة ابراهيم : ٣٧) .

ومعلوم ان البيت المحرم هو البيت الحرام ، في مكة ، البلد الحرام .. ويقول سبحانه : « ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين .. فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا » (سورة آل عمران : ٩٦ — ٩٧) ..

ويقول جل شأنه : « واذا بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بى شيئا وظهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود .. واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » (سورة الحج : ٢٦ — ٢٨) ..

فمكة البلد الحرام ، والبيت ، هما مهاجر ابراهيم واسماعيل ، كما نص على ذلك القرآن الكريم ، وكما قامت فيها دعوة ابراهيم واسماعيل ، حيث كان الناس يحجون الى هذا البيت ، الى أن جاء محمد ، خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ، فكان مما افترضه

على المسلمين حج هذا البيت ، كما يقول تعالى : « والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » (سورة آل عمران : ٩٧) ..

فأين هي بركة بئر سبع التي يقول اليهود في توراتهم ان هاجر قد هاجرت اليها بوليدها اسماعيل ؟ وأين هي الآثار التي تركها اسماعيل فيها ؟

— ٧ —

وتمضى التوراة التي بأيدي اليهود في افتراءاتها التي ادخلوها عليها ، فتدعى ان الذبيح من ولدى ابراهيم هو ابنه البكر اسحق عليه السلام وليس اسماعيل ! وهذا كذب مفضوح سجله اليهود بأيديهم في التوراة ..

تقول توراة اليهود :

« وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم ، فقال له : يا ابراهيم ، فقال : ها انذا .. فقال خذ ابنك وحيدك الذى تحبه ، اسحق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذى اقول لك ، فبكر ابراهيم صباحا ، وشد على حماره ، واخذ اثنين من غلماناه معه ، واسحق ابنه ، وشق حطبا لمحرقة ، وقام وذهب الى الموضع الذى قال له الله .. وفى اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد ، فقال ابراهيم لغلاميه ، اجلسا انتما هاهنا مع الحمار ، واما انا والفلان فنذهب الى هناك ونسجد ، ثم نرجع اليكما .. فاحذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعها على اسحق ابنه ، واخذ بيده النار والسكين ، فذهبا كلاهما معا ، وكلم اسحق ابراهيم ابا ، وقال : يا ابنى ، فقال : ها انذا يا ابنى .. فقال : هاهو ذا النار والحطب ، ولكن أين الخروف للمحرقة ؟ فقال ابراهيم : الله يرى الخروف للمحرقة يا ابنى .. فذهب كلاهما معا !!

« فلما اتيا الى الموضع الذى قال له الله ، بنى هناك ابراهيم المذبح ، ورتب الحطب ، وربط اسحق ابنه ، ووضعها على المذبح فوق الحطب ، ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه ، فناداه ملاك الرب من السماء ، وقال : ابراهيم ابراهيم .. فقال : ها انذا ، فقال : لا تمد يدك الى الغلام ، ولا تفعل به شيئا ، لاني الان علمت انك خائف الله ، فلم تمسك ابنك وحيدك عنى ، فرفع ابراهيم يديه ونظر ، واذا كبش وراءه ممسكا في الشابة بقرنيه ، فذهب ابراهيم واخذ الكبش ، واصعده فحرقه عوضا عن ابنه » (التوراة — سفر التكوين — الاصحاح الثانى والعشرون) .

وفي هذا الرواية المكذوبة المفضوحة أمور ، منها :

أولا : أن اسحق لم يكن الابن الوحيد لإبراهيم ، كما افترى المفترون ، بل كان له ابن آخر ، هو اسماعيل ، الذي ولد قبل اسحق بنحو عشر سنين .. فإذا كان هناك ولد وحيد لإبراهيم فهو اسماعيل ، وذلك قبل أن يولد له اسحق ..

وثانيا : ما يذكر في هذا الخبر من أن اسحق هو الابن الوحيد الذي يحبه إبراهيم ، دليل على كذب هذه الرواية ، فليس اسحق هو الابن الوحيد الذي كان يحبه إبراهيم .. والا فأين حبه لولده اسماعيل ، وهو بكره الذي ولد له على الكبر ؟

وثالثا : ما تكرره التوراة في هذا الخبر من ذكر كلمة « اسحق ابنه » — دليل يفضح واضع هذا الخبر المفتري ، حيث يشعر الواضعون بأنهم يكذبون ، فيريدون أن يؤكدوا هذا الخبر المكذوب بالتكرار له ، شأنهم في هذا شأن من يكذب في حديثه ، فيكثر من الحلف ، كما يقول تعالى في أهل النفاق الذين يدارون تفاقم بكثرة الحلف : « فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، ثم جاءوك يحلفون بالله. ان اردنا الا احسانا وتوفيقا » (سورة النساء : ١٢) وكما يقول سبحانه : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد اسلامهم » .. ويقول جل شأنه : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله ، والله يشهد ان المنافقون لكاذبون .. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، انهم ساء ما كانوا يعملون » (سورة المنافقون : ١ - ٢) ..

رابعا : يقرر القرآن الكريم ، أن الذبيح هو اسماعيل ، وأن ذلك كان قبل أن يولد لإبراهيم ولده اسحق .. يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : « وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين ، رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم .. فلما بلغ معه السعى قال يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى قال : يا ايت افعل ما تؤمر ، ستجدنى ان شاء الله من الصابرين .. فلما اسلما وتله للجبين .. وناديناه ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، انا كذلك نجى المحسنين .. ان هذا لهو البلاء المبين .. وفديناه بذبح عظيم ، وتركنا عليه فى الآخرين .. سلام على إبراهيم .. كذلك نجى المحسنين .. انه من عبادنا المؤمنين .. وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين » (سورة الصافات : ٩٩ - ١١٢)

واضح من هذا القول الالهى الكريم ، أن الذى قدمه إبراهيم للذبح هو ولده اسماعيل ، ولم يكن له ولد غيره ، وقد أكرم الله تعالى إبراهيم لاستجابته لأمر ربه ، فغدى اسماعيل بذبح عظيم ، ثم رزقه ولدا آخر ، هو اسحق : « وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين » ..

ولا شك أن التضحية بالولد الوحيد اسماعيل ، أعظم واشق على النفس من التضحية بأحد ولديه ، لو كان له ولدان !

ومن أجل هذا يقترب المسلمون يوم عيد الأضحى بما يذبحون من أنعام ، شكرا لله تعالى على نجاة أبيهم اسماعيل من الذبح ، الأمر الذي لا وجود له في شريعة اليهود ، وهذا ما يقطع بأن اسحق لم يقدم من أبيه ابراهيم للذبح ..

— ٨ —

ام اسماعيل عربية لا مصرية :

بقى هناك أمر آخر ، كان لأدعياء العلم من المسلمين ، انكار له ، ومجادلة فيه ، وهو فيما قرره الأستاذ أحمد موسى سالم في حديثه : « القرآن الكريم ، وسيرة ابراهيم » : اذ يقول الأستاذ أحمد موسى سالم :

« بعد تنقية مختلف المصادر القديمة والمعاصرة في العالم ، حول سيرة ابراهيم ، للتوصل الى اصدق الأخبار عنه ، نصا أو استنتاجا ، نتبين أنه عليه السلام ، نشأ بالعراق سنة ٢٠٠٠ ق.م .. وأنه كان واضح الانتماء الى عشيرة من عشائر العرب الكلدانيين ، حديثة الهجرة الى العراق ، حيث كان العراق مع الشام ومصر ، مصبا منذ فجر التاريخ ، لهذه الهجرات القبلية التي تلاحقت من الجزيرة العربية ، باتجاه أحواض الأنهار المحيطة بها ، في موجات منتظمة تدفقها في سنن الله ، في حقب زمنية متساوية ، تبلغ الحقب منها مئات السنين » (من كتاب : مع القرآن الكريم — العدد السابع ، الذي يصدره المركز الثقافي ، للمقاولين العرب — ص : ١٦) .

والذي يقرره الأستاذ أحمد موسى سالم عن انتماء ابراهيم عليه السلام الى العرب الكلدانيين ، هو الحق اذ كانت القبائل في الجزيرة العربية دائمة الهجرة الى ما حولها من بلاد فيها الخصب ، للأنهار الجارية فيها ، على خلاف حياة الجذب التي كان يحياها العرب في جزيرتهم .. وقد أثبت التاريخ أن الشام ، والعراق ، ومصر ، والنوبة ، والسودان ، كانت متجه أنظار القبائل العربية ، فرارا من السنن المجدية ، التي كانت تأتي على الناس والأنعام ، الأمر الذي دفع بعض العرب الى ان يقتلوا صغارهم ، وهم يتضورون جوعا ، حتى لا يشهدوا بأعينهم جرعات الموت التي يسقونها يوما بعد يوم ، أو ساعة بعد ساعة ،

كما كانوا يفعلون ذلك بصغارهم خشية الجوع المتوقع ، ولو كانوا في حال لم يطلع عليهم فيها الجذب .. وفي هذا يقول الله تعالى : «ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم» (سورة الانعام : ١٥١) ..

ويقول سبحانه : « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » (سورة الاسراء : ٣١) . .

وليس هذا الذى كان يفعله العرب في جاهليتهم من قتل اولادهم ، في حال الفقر ، او خشية من الفقر المتوقع ، ليس هذا من غلظة اكباد ، وجفاف طبائع ، وانما هو حب للاولاد ، وحماية لهم من ان ينهشهم الجوع ، ويميتهم ميتات لا مية واحدة !!

هذا والتاريخ يشهد بان دولتين عربيتين قامت احدهما على مشارف العراق من شمال الجزيرة العربية وهى دولة المناذرة ، كما قامت الاخرى على مشارف الشام وهى دولة الغساسنة ، وذلك قبل ظهور الاسلام بازمان طويلة ، وكان لهاتين الدولتين شأن عظيم في كل من مملكتى فارس في العراق ، والروم في الشام ، واصل هاتين الدولتين من قحطان بأرض اليمن .

واذن فمن المعقول والمقبول ان يكون ابراهيم عليه السلام عربيا من اصل قبيلة عربية هاجرت الى العراق قديما ، هى من العرب الكلدانيين لم تنس اصلها العربى ، بل كانت تذكر هذا الاصل دائما ، وتعتر به ، وتعيش بعبادات العرب ، وتقليدهم .

ولا شك ايضا ان الله تعالى اذ هيا لابراهيم واسماعيل الهجرة الى موضع مكة ، واقامة البيت الحرام فيها على قواعده التى كانت لا تزال قائمة .. انما كان ذلك رجوعا به الى موطنه الاصلى ، ليفرس فيه مغارس الخير .. وليقيم من اهله امة هى خير امة اخرجت للناس ، كما يقول الله سبحانه ..

وقد وصف الله تعالى ابراهيم بانه اب لتلك الامة العربية ، وذلك في قوله تعالى مخاطبا المؤمنين : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » (سورة الحج : ٧٨) .

وامر آخر ايضا ، وهو ما نغاه الاستاذ احمد موسى سالم من ان تكون هاجر ام اسماعيل جارية من اماء فرعون اهداها الى ابراهيم — فان ما قرره الاستاذ احمد موسى ، هو الحق ، وقد اشرنا من قبل الى ان ابراهيم عليه السلام ، لم يذهب الى مصر ، ولم يلتق بفرعون مصر ، وحسبه من البلاء انه التقى في العراق بجبار يشبه فرعون . في ادعائه

الالوهية ، وهو النمرود ، وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ، اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت ، قال أنا أحيى واميت . قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فأتت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر ، والله لا يهدى القوم الظالمين » (البقرة : ٢٥٨) .

فكيف يهاجر ابراهيم من ضلال قومه ، الذين القوا به في النار فنجاه الله منها ، كيف يهرب أو يهاجر الى فرعون ، الذى يقول الله تعالى على لسانه : « أنا ربكم الاعلى » (سورة النازعات : ٢٤) ..

يقول الأستاذ أحمد موسى سالم : « وهكذا سار ابراهيم مستديرا افك أهل العراق ، مقبلا على رسالته الباقية المشرقة من أول الطريق .. لقد سار يستهل دعاءه بمجمل رسالته ودعوته ، وبأعظم الهدى في غايته وحجته ، فهو يقول في انطلاقة الشجاع المبدود ، والبشارة بوجه الرسول المودود : « انى ذاهب الى ربى سيهدين ، رب هب لى من الصالحين ، فبشرناه بعلام حلیم » (سورة المصافات : ٩٩ - ١٠١) ..

ولهذا يقرر الأستاذ أحمد موسى سالم — رضى الله عنه — أن أم اسماعيل عليه السلام كانت من عرب سيناء ، من قرية (أم العرب) شرقى فرع النيل البلبوزى ، الذى انطمر من عهد بعيد ، والتي موضعها الآن (تل الفرما) فى سيناء العربية المصرية ، كما جاء ذلك فى سيرة ابن هشام .

« وقل جاء الحق ، وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا » (سورة الاسراء : ٨١) .

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » (سورة الانبياء : ١٨) ..

صدق الله العظيم ، وشكر الله للاستاذ أحمد موسى سالم غيرته على دين الله وجهاده المبرور فى الذود من حرمانه ...

عبد الكريم الخطيب

وبعد.. رُفها القارئ الكريم !!

أرجو أن تأذن لي عزيزي القارئ أن أستعرض معك تاريخ هذا العمل الصالح الذي ازدهرت آثاره ، وأينعت ثماره . ترجع بي الذاكرة إلى بداية هذا العمل منذ سنة ١٩٧١ ، أي منذ كان هذا المركز الثقافي الذي أشرف على إصدار هذه السلسلة من كتب مسابقات « مع القرآن الكريم » لا يزال هو مركز نحو الأمية الأبجدية بين زملائي العمال في مختلف مواقع العمل .

منذ ذلك الوقت ، كانت الرغبة تملكني ، في التوصل إلى أسلوب يتحقق به نحو الأمية الفكرية في المجال القادر على نحوها وهو الإسلام . وقد اتصلت في سبيل ذلك بكل وسائل الاتصال بمن أعرف ومن لا أعرف من العلماء ، وبأهل الرأي من الكتاب الإسلاميين ، من أجل التوصل إلى خطة ومنهج يحققان هذا الهدف الكبير ، ولكني بكل الصدق والأمانة – وكما أسجل هذا لأول مرة للتاريخ – فإن الآراء التي تلقيتها من الجميع كانت « تقليدية » وأبعد ما تكون عن المنهج العلمي في التفكير ، ولم تكن بكل صورها تتجاوز المحكاة التلقائية للأساليب السائدة طوال عصور التخلف ، ولو كنت قد أخذت بها لتحولت هذه السلسلة القيمة من كتب (المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه) « مع القرآن الكريم » إلى سلسلة

أخرى من الاستعراضات الخنجرية . . الميكروفونية . . التى تحرك
العواطف ، وتنيم العقول ، وتنتشر فى السامعين هذا الطابع « المزاجى »
الذى يتيسر لهم به أن يعجبوا بالمتناقضات فى وقت واحد ، دون أن ينتبهوا
بعقولهم إلى هذا التناقض .

إلى أن شاء الله تعالى ، وهو يعلم صدق نيتى ، كما يعلم شدة حاجة
الشباب إلى ما تطلعت إليه نفسى ، فوفقنى إلى اللقاء برجل صالح لم تسبق
لى معرفته إلا فى ذلك اليوم الذى جلست أستمع إلى محاضرة له عن
« الإسلام فى مواجهة الشيوعية والعلمانية » ، وكان ذلك فى معهد التربية
الذى كان ينظم دورة لتخريج مدرّبين ثقافيين للعاملين فى مواطن العمل..
هذا الرجل الذى تعلمت منه الكثير ، والذى لا يزال يؤثر بما هداه الله
إليه فى فكرى باتجاه الصحيح والصالح - هو : الأستاذ أحمد موسى سالم .

لقد رأيت هذا الرجل الصالح طرازاً مختلفاً فى دعوته إلى الإسلام
عن رجل الدعوة النمطى ، التقليدى ، النصوصى ، غير المتفاعل مع عصره ،
والأقرب شبيهاً فى محفوظاته غير المتجانسة مع بعضها ، بجهاز التسجيل .

لقد رأيت فى هذا الرجل الزاهد فى الإعلان عن نفسه - معيناً من الحق
الذى كنت ولا زلت أنشده ، وتنشده معى الأجيال المعاصرة ، الراغبة
فى الصادق والصحيح من الدين . . ومع هذا الحق وجدت البرهان الدينى
هو السند ، والمنهج العلمى هو الإطار ، والأصالة هى المنبع ، والمعاصرة
هى الطابع واللون والمذاق . .

وهنا حمدت الله وشكرته . . وتحدثت إلى الرجل بعد انتهاء الدورة ، وعرضت عليه فكرتي التي أريد بها انطلاقة من مهمتي في محو الأمية بين زملائي ، أن أتحرّك بها بين أسرة شركتنا « المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه » من أجل تنمية الفكر ، وزيادة الإنتاج على أساس أخلاقي إسلامي .

ويعتقد العلماء الصادقون الجادون طلب مني مهلة حتى يستطيع أن يقدم لي رأياً مفيداً لتحقيق هذا الأمل . . ولم يمض وقت طويل حتى قدم لي الأخ ، المفكر الإسلامي ، الصادق الأمين الأستاذ أحمد موسى سالم رأيه بتوفيق الله في هذا المنهج الذي سرنا عليه طوال تلك السنوات السبع الخصب ، الصاعدة والمنتشرة بمنارة بحوثها وحفائقها حتى اليوم . . ويتلخص هذا الرأي فيما يلي :

أولاً : عندما قضى الله بحفظ كتابه الكريم ، كما أنزله على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ، في قوله تعالى في سورة الحجر : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » تحدد بهذا العهد على الله أنه سيحفظ بحفظ القرآن أمة القرآن ، فهي كلما غفلت بالتفريط والتفريق عادت فذكرت وأنابت ، وكلما رقدت بالتخلف والأوهام تنبّهت بالذكر المتلو على آذانها فنهضت وصحّت . .

ثانياً : الأمم الإسلامية المتخلفة والممزقة في العصر الحاضر بقوى أعدائها تواجه منعطف الطرق إلى الفناء أو إلى الصحو ، وهي إلى الصحو أقرب .

ثالثاً : الدعوة الصحيحة التي تعزز هذه الصحوة الإسلامية في أى مجال وأى نطاق ، تستند أساساً إلى المنهج القرآنى ، الذى تم تطبيقه على عهد الرسول الكريم وأصحابه ، حتى ذروة الكمال والنجاح ، وهو منهج المواجهة لمصدر الخطايا والأخطاء فى ذلك الاسترخاء على ما كان عليه الآباء من الغفلة عن الصحيح ، والاستكانة للوهم . وهو منهج يقتضى الحزم والرفق ، ويستوجب البرهان والأسوة ، ولا يتناقض فى كل قضاياها مع قوانين الله وسنن الله .

وفى ضوء هذا رأى الصادق الحكيم استخلص الكاتب الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم منهج عملنا بنظام المسابقات الذى سرنا عليه منذ سنة ١٣٩٣ هـ . سنة ١٩٧٣ م . فى الحدود التى وضعها لهذا النظام كالاتى :

١ - تجرى المسابقات القرآنية بحوافزها القيمة بين فريق العاملين المثقفين داخل مؤسسات الشركة المختلفة وهم المهندسون ، والقانونيون والمحاسبون ، والعمال المهرة ، وهى مسابقات تقع فى شهر رمضان المبارك من كل عام ، شهر نزول القرآن الكريم ، وتتوجه فيها الأسئلة وجهة البحث عن الحلول الإسلامية للقضايا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة فى ضوء مصادر الإسلام الصحيحة فى القرآن الكريم ، وفى السنة الشريفة ، وفى الإجماع .

٢ - بعد تصحيح إجابات المتسابقين يصدر المركز الثقافى كتابه السنوى الذى يتولى فيه أهل الثقة من العلماء تقديم الإجابات النموذجية عن أسئلة المسابقة ، بالمنهج الصحيح لهذه الإجابة ، وحتى يتيسر لهذا الفريق الكبير

من العاملين أن يحصلوا على زاد صحيح ومشرق وعلمى من حقائق الإسلام الحق ، ينمون به ثقافتهم الإسلامية الصحيحة ، ويحصنون به عقولهم وقلوبهم من غزو الأفكار المستوردة ، فى تيارات الشيوعية الإلحادية ، أو العلمانية اللادينية ، أو غيرها من مصادر الخرافات المتوارثة . .

٣ - يقوم المركز الثقافى بالشركة بتوزيع هذه الكتب على نطاق واسع داخل فروع الشركة فى مصر ، وفى مراكز عملها بالوطن العربى ، وبين مبعوثيها فى كل من أوروبا وأمريكا ، وذلك لتوسيع مجال الإفادة من هذه الكتب فى تنوير شباب الأمة العربية والعالم الإسلامى بالثقافة الإسلامية الصحيحة ، مع تحصينهم من الدعاوى والغزوات الشيوعية والعلمانية والباطنية بكل أشكالها ، فى عملية غير مسبقة فى هذا العصر لنشر المناعة الفكرية بلغة الدين ، ومنهج القرآن ، ضد الكثير من حمى وأوبئة الإلحاد والانحراف التى زاد انتشارها فى مجرى الصراعات وأدوات الترويج المستحدثة فى العصر الحاضر .

بهذا المنهج الإسلامى ، القرآنى ، العلمى ، المعاصر ، حققنا الكثير من النجاح الواسع فى المسابقات التى عقدناها ، والكتب القيمة التى أصدرناها ، وكان الرجل الصالح والكاتب الإسلامى الأستاذ أحمد موسى سالم وراء عوامل هذا النجاح فى جانبه الدينى والعلمى ، بجهده المبذول فى صمت وصدق ، كما كانت شركتنا الأصلية وراء العوامل الأخرى والضرورية لهذا النجاح فى جانبه الإدارى والمالى ، فهى لم تبخل بأى نفقة من أجل إصدار وطبع هذه الكتب القيمة فى أثوابها الفاخرة ، والجذابة ،

كما أنها لم تضمن بحوافرها المتعددة والثرينة ومنها الحج والعمرة على أوائل الناجحين في هذه المسابقات . .

لقد تحقق هذا النجاح الواسع ، والصاعد ، لهذه الكتب التي أصدرناها في الضوء ، وعلى مرأى ومسمع من علماء الأزهر الشريف ، ومن أساتذة الجامعات ، ومن كافة الدعاة وعامة المثقفين . . وكانت صور هذا النجاح الذي حققناه بفضل الله في شبه الإجماع عليه من القراء ، وكما تحدثت به جميع الرسائل التي نشرنا الكثير منها في خواتيم هذه الكتب - كانت هذه الصور من النجاح ظاهرة فيما وفقنا الله إليه من التزامنا الصادق بما يأتي :

١ - الإضاءة بالصدق والحق والبرهان العلمي على حلول القضايا الفكرية ، والاجتماعية ، والاقتصادية المعاصرة ، وفق مايقضى به الدين الحق ، والإسلام الخالص .

٢ - الكشف والمواجهة للخرافات والتأويلات التي تعوق الصحوة إلى مسار الدين الحق ، والتي تزايدت باستفحال العجمة اللغوية ليس بين العامة وحدهم ، ولكن مع الأسف بين بعض أدعياء العلم ، والمنهج العلمي ، من ضحايا الفكر الشيوعي ، والنوع الهدام من الاستشراق الأوروبي المعادى للإسلام .

٣ - هذه المناقشة الواثقة والمتفائلة للمختلفين معنا في الرأي من هؤلاء الشيوعيين وغيرهم بالبرهان العلمي غير المسبوق ، ليس من أجل فرض

الرأى الصحيح عليهم ، ولكن من أجل فرض احترام هذا الرأى الصحيح ،
بسند برهانه العلمى - إذا لم يقبلوه . .

٤ - استهداف الحياة والتحصين لشباب مصر والوطن العربى والعالم
الإسلامى ، وهم ذخيرة المستقبل ، وعدته ، ورجاؤه ، من مخاطر الضياع
عن هويتهم الإسلامية ، ومن ظواهر الانهيار والهذيان بحمى المذاهب
والأوبئة الفكرية المستوردة فى الظاهر والباطن بكل أشكالها . .

إننى أكتفى بذلك .. وأنا أشهد الله تعالى أننا قد ابتغينا وجه الله الكريم
فى كل ما بذلناه من الجهد ، وما اعتصمنا به من الصدق ، وما حرصنا
عليه فى كل ما أصدرناه من هذه الكتب « مع القرآن الكريم » من « أمانة
الاجتهاد » فى كل ما كتبه العلماء المخلصون المجتهدون .. وعلى الله قصد
السبيل .. وإليه يرجع الأمر كله .. والحمد لله رب العالمين .

عبد القادر عساكر

محتويات بحوث العدد الثامن

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٥
المقدمة	٧

المقسم الأول

القرآن الكريم وأهل البيت :

يجيب عنه الدكتور السيد رزق الطويل رئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية ، ومدرس بجامعة الأزهر	١٧
--	----

إجابة السؤال الأول :

إلقاء مزيد من الضوء على الخصائص والقدرات والخبرات التي تميزت بها قريش في أخلاقها ، وفي بيانها ، وفي تعدد مناقبها ومكارمها حول الكعبة ، بعد أن استقرت بمكة قبيل بعثة النبي الذي ظهر من أكرم بطونها ، رسولا من الله إليها ، وإلى العرب كافة ، ورحمة للعالمين ، وخاتما للنبيين والمرسلين .

بهذه الخصائص والأخلاق ، والخبرات ، والمكارم ، تأهلت قريش لاختارها الله من بين أبناء إسماعيل لتكون القيادة الصالحة لعرب الجزيرة قبل ظهور النبي الكريم ، ولينزل القرآن الحكيم بلسانها وهو أصفى الألسنة ، وليكون أكثر الحوار بالقرآن الكريم معها ، وبخاصة في السور المكية ، حتى انتهى الأمر بانتصار الرسالة والرسول ، وبإسلام قريش « أهل البيت » ليسلم جميع العرب من بعدهم ، ويدخلوا في دين الله أفواجا ...

إجابة السؤال الثاني :

بيان ما تيسر الإحاطة به من سنن الله في اصطفاء الرسل لرسالاته ،
 بفضائلهم ، وأخلاقهم ، ونقاء معرائهم ، وصدق عزائمهم « ذرية
 بعضها من بعض » من أول آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام ، إلى
 أن ينتهي هذا الاصطفاء إلى إسماعيل بن إبراهيم ، ليبدأ في أبناء إسماعيل
 حتى يبلغ غاية كماله في اصطفاء محمد عليه الصلاة والسلام ، حول بيت
 الله في مكة ، الذي هو أكرم بيوت الله في الأرض ، والذي لا يمارى
 في تكريمه ، والالتناء إليه ، أولئك الصالحون المتقون من أبناء إبراهيم
 من ذرية إسحاق عليهما السلام ٤٧ - ٦١

إجابة السؤال الثالث :

التأكيد والتحديد لمقصد القرآن الكريم من كلمتي « أهل البيت »
 كلما جاء ذكرهما مقتونتين في كتاب الله. فالبيت في هذا الاصطلاح هو
 دائما « بيت الله » في مكة ، وأهله هم دائما من يقيمون من حوله ،
 ملتزمين بعمارتها ، وطهارتها ، ومنع الظلم في جوارها ، واستضافة
 ورعاية الحجاج في مواسم الحج إليه ، وبذلك يتحدد معنى الآية الكريمة
 الموجهة إلى نساء النبي بأنهن « أهل البيت » أي « بيت الله »
 في مكة ، من حيث أن كثرتن من « القرشيات » المهاجرات
 من مكة إلى المدينة ، ويتأكد أن عليا وفاطمة وذريتهما - رضى الله
 عنهم جميعا - هم من « أهل البيت » في مكة ، ويسقط بذلك تأويل من
 تشيعوا لهم في مواجهة الأمويين تشيعا سياسيا ، وهو أنهم أهل بيت
 النبي صلى الله عليه وسلم ، بينما الآية الكريمة تقطع بأن البيت هو
 « بيت الله » الحرام ، وقبله المسلمين جميعا ٦٢ - ٦٨

القسم الثاني

القرآن الكريم وبنات شعيب :

ويجيب عنه الدكتور عبد الرحمن النجار مدير عام إدارة المساجد

٦٩

بوزارة الأوقاف

إجابة السؤال الأول :

شرح ما في الوسخ تدبره من حكمة خروج موسى عليه السلام إلى أرض
مدين ، كما شاء الله له ذلك ، وحيث تناول الإجابة ما يسره الله
لموسى في هذا الاغتراب القسرى من الاقتراب من أرض الله المباركة ،
على الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، وحيث مد الله بين
يدى موسى - وهو يصنعه على عينه - جميع الأسباب التي تمسده
لرسالة ، كما وقع ذلك تماماً عندما كلمه الله ، وهو على طريق عودته
إلى مصر ، وبعث به رسولا إلى قومه ليخرج بهم من مصر ، بعد أن
أحبط بآيات الله كيد فرعون ، وأبطل سحر سحرته وكهانه

٧٠ - ٨٠

إجابة السؤال الثاني :

نظرة إلى هموم موسى فترة اغترابه ، والتي بدأت بضراوته إلى الله وهو
لما يزل عند ماء مدين - أن يتنزل عليه بالخير الذي يرجوه . . ويوما
بعد يوم كانت همومه تنحصر ، وفضل الله عليه يظهر . . حتى تمت
كلمة الله بنصره ، والنجاة بقومه

٨١ - ٨٧

إجابة السؤال الثالث :

التصدى بالحجة العقلية ، وبرهان القرآن الكريم ، لهذا الوهم
الذي أصاب عددا من المفسرين القدماء والمحدثين ، فظنوا أن الشيخ
الصالح الذي تزوج موسى إحدى ابنتيه إنما هو النبي شعيب عليه السلام .
هذا إلى بيان الزمن الحقيقي لشعيب كما يؤكد ذلك مسار التاريخ الديني
الصحيح في سياق قصص القرآن الكريم عن حياة ودعوات الرسل

٨٨ - ٩٤

القسم الثالث

القرآن الكريم والروح :

ويجيب عنه الكاتب الإسلامى أحمد موسى سالم ٩٥

إجابة السؤال الأول :

محاولة جادة لتنقية التراث ، واجتهاد علمى دينى يواجه لأول مرة ،
واستنادا إلى حجة القرآن الكريم ، وإلى دراسة مقارنة بين اللغة العربية
واللغات الأوروبية حول مفهوم كلمتى النفس والروح ، وجذور
هذا المفهوم فى بعض الديانات الوضعية التى ينقضها القرآن الكريم -
وذلك لتفنيد هذا الادعاء باضافة كلمة الروح إلى كلمة « النفس » ،
وتأكيد أن « النفس » التى اشتقتها اللغة العربية من التنفس ، والتى
وردت وحدها فى كتاب الله الكريم للدلالة على « ذات الإنسان »
بجسده وعقله وخصائصه - هى الكلمة الصحيحة الوحيدة ، وأن الكلمة
الترجمة بالخطأ المتعمد على أنها « الروح » فى اللغات الأجنبية لا تعنى
فى الترجمة الصحيحة إلا « النفس » ، وذلك لأن جذورها فى اللغة
اللاتينية تعنى مفهوم « التنفس » وأنها ولا شك كلمة منقولة بهذا
المعنى عن مؤثرات اللغة العربية ، التى هى أقدم لغات العالم وأبناها
حتى اليوم ، بسبب أنها لا تزال لغة الدين الحقيق ، والكتب ،
والرسالات ٩٦ - ١١٣

إجابة السؤال الثانى :

ببيان علمى ، ودينى ، ولغوى ، فى ضوء القرآن الكريم ، لتأكيد
أن « الروح » فى البيان المبين للقرآن الكريم إنما يعنى « أمر الله
ومشيئته » ، مع تفنيد الوهم الذى يتنزه الله عنه وهو الادعاء الشائن
بأن معنى قوله تعالى عن خلقه الإنسان : « فإذا سويته ونفخت فيه من
روحى فقعوا له ساجدين » إنما هو بالمحاكاة لعقائد البراهمة الوثنية
تجاه إلههم الخرافى « برهمن » - ترك جزء من روح أو نفس الإله
فى المخلوق ، تجعله بهذا « الحلول » جزءا من خالقه . . تنزه الله سبحانه
وتعالى عما يرجفون ، وعما يشركون ! ١١٤ - ١٣١

إجابة السؤال الثالث :

جولة في ضوء التاريخ الصحيح للمسلمين بين مقومات القوة ،
وعوامل الضعف ، تظهر بها تحت السطح قنوات التسرب لأوهام ،
وظنون ، وأساطير الفلسفات الهندية واليونانية في حياة المسلمين ،
منذ استوعبهم سلطان الفرس العدواني تحت عنوان الدولة العباسية ،
وحيث حمل « المعتزلة » منهم خطيئة تزوين « التفلسف » وفرضه على
الفكر الإسلامي . وحيث كانت أول ثمار فلسفتهم فتنة « خسلق
القرآن » ، وحيث مضى تيار التفلسف منذ ذلك اليوم بين العديد من
الفرق الخارجة على الإسلام باتجاه التدليس على المسلمين في كل
مجالات المعرفة ، والتزاما مذهبياً منهم باختلاق « التطابق » في مسار
الأفكار والمعاني الإسلامية مع ما يناقضها تماماً من الأفكار والمعاني
الفلسفية الهندية واليونانية وما بعدها ، وذلك مثل ما زعموا بهذا
التدليس أن « الفلسفة » في اللغات الأوروبية معناها « الحكمة » بينما
الحكمة هي القرآن الكريم ، وهي الحديث الصحيح ، وكذلك ،
ما يزعمونه إلى اليوم من أن « النفس » هي « الروح » وأنها —وحاشا
لله — جزء من ذات الله . . !

ثم تمضي هذه الجولة — في هذا البحث الأول من نوعه ، والرائد
لما ينبغي أن يسير من البحوث على خطاه — ليكشف عن العوامل
الكثيرة التي فرضت على الأوروبيين — منذ اليونان الأوائل — عقيدتهم
في « أرواح الطبيعة » وفي عبادة هذه « الأرواح » التي توهموا وجودها
في عناصر الطبيعة المختلفة في صورة « آلهة » يتقدمون إليها بالقرابين ،
حتى ينتهي الأمر في هذا العصر ، وعلى الرغم من التقدم العلمي الخارق
للعقل الأوروبي المعاصر ، إلى أن يؤمن عدد كبير منهم بخرافة وشعوذة

تحضير « الأرواح » !!! ١٣٢ - ١٦٩

القسم الرابع

القرآن الكريم والسعادة :

ويجيب عنه الدكتور عبد الفتاح محمد عثمان المدرس بقسم البلاغة
والنقد الأدبي بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١٧١

إجابة السؤال الأول :

بيان حكمة الله تعالى في دلالة كلمتي السعادة والشقاء - في الآية
الوحيدة التي وردتا بها في كتاب الله - على ابتلاء الإنسان في الدنيا بهذا
العمل الذي يهديه الله إليه ، ليقوده في الآخرة إلى « السعادة » ونعيمها
المقيم في الجنة ، إن كان قد آمن بالله في دنياه وعمل صالحا ، أو إلى
« الشقاء » وعذابه الدائم في النار ، إن كان قد كفر بالله وأساء
واكتسب إثمًا ١٧٢-١٩١

تفنيد هذا الخطأ الشائع بين الكثرة من الوعاظ والدعاة حين
يتحدثون إلى جمهورهم باستفاضة في الخيال ، وغريب من القصص ،
عن هذه السعادة « الدنيوية » إلى جانب السعادة في الآخرة . وهذا
مع زيادة الشرح - في ضوء القرآن الكريم ، والحديث الشريف ،
والشعر العربي القديم ، وبيان اللغة العربية للمعنى الحقيقي لكلمة « السعادة »
التي تعني في حقيقتها « التيمن » باتخاذ الطريق الصحيح إلى الله ، والذي
يصل به الإنسان المؤمن عبر أيام ابتلائه في الدنيا إلى ما هو « السعادة »
الدائمة ، والنعيم المقيم ، عندما يلقي الله في آخرته وكتابه بيمينه ،
وصالح عمله بين يديه ١٩٢-٢٠٧

إجابة السؤال الثالث :

إلقاء الضوء على نعمة الله التي أنعمها على عباده المؤمنين في الدنيا ،
لتبنيهم بين مشقاتها وصراعاتها وبأسائها ، إلى أن يلقوا الله بحصاد
أعمالهم الطيبة والصالحة في الدنيا ، والتي توجهوا بها إليه لينالوا حسن

ثوابه عنها في الآخرة، وحيث يزاح حجاب الغيب عن حقائق البشر :
 مؤمنين وكافرين ، وعن مصائرهم : سعداء أو معذبين - وتلك هي نعمة
 « الأمن النفسى » . . أمن القلوب الذى يتنزل الله به على قلوب عباده
 المؤمنين ، ليزدادوا في سكينته قوة وإيماناً ، وشكراً وصبراً ، ورضى
 وبشراً ، إلى أن يعبروا بعد الموت إلى اليوم الآخر ، فيجدوا ما وعدهم
 الله حقاً ، ويتحققوا من حسن جزائه ، ويقبلوا على ما أعده لهم من
 « السعادة » الدائمة ، فائزين بها فوزهم العظيم . . ومعها رضوان الله
 الأكبر ٢٠٨-٢٢٢

القسم الخامس

القرآن الكريم والقرن الخامس عشر :

ويجيب عنه الكتائب الإسلامى أحمد موسى سالم ٢٢٣

إجابة السؤال الأول :

تسجيل عدد من المقترحات بعدد من البرامج التذكارية ، والدينية ،
 والثقافية ، لمثل هذا الاحتفال الإسلامى ببداية القرن الخامس عشر من
 الهجرة ، وهى برامج ينبغى أن تتجلى دلالتها - بين المحتفلين بهذه المناسبة
 الغالية في مصر ، والوطن العربى ، والعالم الإسلامى - على كل ما يعزز
 صحوة المسلمين إلى تضامنهم ووحدتهم في هذا العصر ، وما يرفع فيه
 من مستوى قدراتهم العلمية ، والثقافية ، والحضارية ، وما يصحح
 أمام العالم المعاصر في أوروبا وغيرها من الصورة الشائبة التى نسبها
 أعداء المسلمين إلى الإسلام ، والإسلام منها برىء ٢٢٤-٢٣٥

إجابة السؤال الثانى :

تأكيد صحة الاتجاه - بمناسبة القرن الخامس عشر من هجرة الرسول -
 إلى التعريف بالإسلام الحق ، في شرائعه ، وأحكامه ، وأخلاقه ،
 ومقاصده ، إلى أقرب المتعاطفين معه في أوروبا وأمريكا ، وذلك

الموضوع

في ضوء المعرفة الكافية بأحوال المسلمين المتدهورة في تلك البلاد ، والعمل على تنظيم اتصال الحكومات والشعوب الإسلامية بهم ، أملًا في تحسين أحوالهم ، وتقوية روابطهم بالدول التي تستضيفهم ، والمسئولة عن رعاية مصالحهم وحقوقهم . مع بيان أن مثل هذا الجهد المتصل ، بهذه المناسبة ، لتنقية صورة الإسلام مما لحق بها من الافتراء والبهتان ، بين عامة الجماهير وبخاصة بين المثقفين في أوروبا وأمريكا - سيكون له آثاره على تغيير النظرة السائدة إلى الإسلام والمسلمين في تلك البلاد ، وعلى إنعاش الأمل بالتعاون الحضاري والبناء ، وبغير خطر عدوان عسكري أو غزو فكري - بين الشعوب الإسلامية في الوطن العربي والعالم الإسلامي ، وبين الشعوب المتقدمة في تلك البلاد الأوروبية والأمريكية ٢٣٦-٢٥٠

إجابة السؤال الثالث :

مثال من « رسالة » يمكن توجيها من مصر - قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي - بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا هجرية على هجرة الرسول الكريم ، وذلك للتعريف ، والتنوير ، بحقائق الإسلام النقية ، والدائمة الإشراق من مصادرها ، والمبرأة من الزيف والافتراء . وهي رسالة موجهة عن « جوهر الإسلام ومستقبله الزاهر » إلى عنوان عام في أوروبا هو : الإنسان الأوروبي المعاصر . . أينما كان . . وكيفما كان . .

ولقد كان الحديد ، والعمل الرائد في هذه الرسالة ، هو ما تحقق لها بقدر غير قليل من هذه الرؤية التاريخية والفكرية والحضارية الشاملة ، للأوروبيين في قارتهم منذ اليونان الأوائل ، وحتى اليوم ، وما يعزز هذه الرؤية الحضارية الشاملة من الخبرة بمناهج تفكير الأوروبيين المعاصرين ، وطبيعة أزماتهم النفسية ، ومشكلاتهم « التحررية » العدوانية واللا دينية ، وذلك خلال حوارات ومواجهات مع مجموعات منهم في بلادهم - هذا إلى جانب ما هو شرط أساسي

	لكل عالم بالدين ، ومتفق في الإسلام ، من هذه الرؤية اليقينانية
	الشاملة لمقومات الدين الحق في حياة الأمة العربية منذ آدم ونوح ،
	وبصفة خاصة وأساسية منذ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وحق
٢٥٥-٢٥١	ظهور الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
٢٥٧-٢٥٦	رسالة إلى الأوروبي المعاصر
٢٦١-٢٥٨	المقدمة
٢٧٢-٢٦٢	الحقيقة الأولى
٢٨٣-٢٧٣	الحقيقة الثانية
٢٩٢-٢٨٤	الحقيقة الثالثة
٣٠٢-٢٩٣	الحقيقة الرابعة
٣٢٠-٣٠٣	الحقيقة الخامسة
٣٣٦-٣٢١	خاتمة الرسالة
٣٤٥-٣٣٧	الفهرس

مع تحيات
المركز الثقافي

المقاومون العرب
عشّة احمد عثمان وشركاه

كل
عام
وأنتم
بجنير

رقم الايداع بدار الكتب

٣١٠٣ / ١٩٨١



بحوث العدد الثامن

- القرآن الكريم وأهل البيت
- القرآن الكريم وبنات شعيب
- القرآن الكريم والروح
- القرآن الكريم والسعادة
- القرآن الكريم والقرن
الخامس عشر الهجري

